

ਮਿਰਜਾ ਮੁਹੱਮਦ ਰਫੀ 'ਸੈਦਾ'

ਅਸਤਰ ਉਤੇ ਛਪੀ ਮੂਰਤੀ-ਕਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਸੁਧੋਦਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਵਿੱਖ-ਦਰਸ਼ਕ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ—ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਾਯਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਲਿਖਣ-ਕਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਨਾਗਾਰਜੁਨਕੋਂਡਾ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ, ਨਵੀਂ ਢਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਨਵਾਦ-ਸ਼ਹਿਤ

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਮਦ ਰਫੀ 'ਸੌਦਾ'

ਲੇਖਕ

ਕਾਜ਼ੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ

ਅਨੁਵਾਦਕ

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 'ਆਰਿਫ਼'

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦੇਮੀ

Mirza Mohammad Rafi 'Saada' Punjabi translation by
Gurdial Singh 'Aarif' of Qazi Afzal Hussain's monograph in
Urdu, Sahitya Akademi, New Delhi (1992) **SAHITYA AKADEMI**
REVISED PRICE Rs 15 00

© ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦੇਮੀ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦੇਮੀ

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ

ਰਵਿੰਦਰ ਭਵਨ, 35, ਫੀਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110 001

ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਸਆਤੀ', ਮੰਦਿਰ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110 001

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਦਫ਼ਤਰ

ਜੀਵਨਤਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, 23-ਏ/44 ਐਕਸ, ਡਾਇਮਡ ਹਾਰਬਰ ਰੋਡ,
ਕਲਕੱਤਾ 700 053

304-305, ਅੰਨਾ ਸਲਾਈ, ਤੇਨਾਮਪੇਟ, ਮਦਰਾਸ 600 018

172, ਮੁੰਬਈ ਮਰਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਮਾਰਗ, ਦਾਦਰ, ਬੰਬਈ 400 014

109, ਜੇ ਸੀ ਰੋਡ, ਬੰਗਲੌਰ 560 002

SAHITYA AKADEMI

REVISED PRICE Rs 15 00

I S B N 81-7201-246-2

ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ,

159, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ,

ਚਾਦਨੀ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ 110 006

ਤਤਕਰਾ

ਵਿਅਕਤੀ

ਜੀਵਨ, ਨੌਕਰੀ, ਰਹਾਇਸ, ਸੁਭਾਉ, ਦੋਸਤ, ਰਚਨਾਵਾਂ	7
ਗ਼ਜ਼ਲ	24
ਕਸੀਦਾ	42
ਹਜ਼ਵ	58
ਸ਼ਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ	71
ਮਸਨਵੀ	80
ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ੀਏ	90
ਹੋਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ	102
ਅੰਤਿਕਾ	113

ਵਿਅਕਤੀ

**ਜੀਵਨ, ਨੌਕਰੀ, ਰਹਾਇਸ਼
ਸੁਭਾਉ, ਦੇਸ਼, ਰਚਨਾਵਾ**

ਮਿਰਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ 'ਸੈਦਾ' 1706-07 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਰਜਾ ਸਫੀ ਮੁਗਲ ਨਸਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਰਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਪਰ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਰਜਾ ਸਫੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੇਮਤ ਖਾਨ ਆਲੀ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਤ ਖਾਨ ਆਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜਾ ਸਫੀ ਦੇ ਨੇਮਤ ਖਾਨ ਆਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਦੂਦ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਲੀ ਖਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਜ਼ਹਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਲੀ ਖਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ—ਇਹਤਮਾਮ ਖਾ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਖਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਦੋਹਤਾ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੁਲੀ ਖਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਰਜਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿਹਲ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਹਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਦੂਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਦਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫ਼ਿਲੀਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।" ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਾਸਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਸੀਦਿਆ¹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਵਾ² ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ

1 ਕਸੀਦਾ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਅਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

2 ਹਜ਼ਵਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਭੰਡੀ ਪਿਟਣੀ। ਕਸੀਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਭਾਸਕ ਸਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿਰਜਾ ਸਫ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਲਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸਾਦੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਮੀਰ ਤਕੀ 'ਮੀਰ' ਅਤੇ ਮਿਰਜਾ 'ਮਜ਼ਹਰ' ਆਦਿ ਵਾਗ ਹੀ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸਵਾਸਯੋਗ ਕਥਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਗੋਦ-ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਮਿਰਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਦੇ ਸਾਊ, ਸਭਿਅ ਅਤੇ ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਸਾਇਰ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮਜ਼ਹੂਬ' ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਲੁੱਸ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।

ਮੁਹੱਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਖ ਚਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

o o o

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੀਰ ਤਕੀ 'ਮੀਰ', ਵਤਿਹ ਅਲੀ ਗਰਦੀਜੀ, ਹਮੀਦ ਐਰੰਗਾਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਸਾਇਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਜਾ ਮੀਰ 'ਦਰਦ' ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਸੁਭਾਉ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਣ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੈਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੁਲੀ ਖਾ 'ਵਦਾਦ' ਅਤੇ ਖਾਨ 'ਆਰਜੂ' ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 'ਸੈਦਾ' ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਖੋਲੀਆਂ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੰਗੀ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪ ਇਕ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਸੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਰਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ —

ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,

ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਜਿਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਝ ਨੂੰ ਪਰਖੇ।

ਸੋ, 'ਸੈਦਾ' ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਸੰਤ ਖਾ ਖਾਜ਼ਾਸਰਾ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਖਾ ਮੁਹੰਮਦਸਾਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਇਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਵੇਦ ਖਾ ਖਾਜ਼ਾਸਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਣਦਾਗ਼ ਦਸਤੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਬਤ ਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਸਿਪਾਹੀ ਝਰੋਕੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਰੋਲਾ ਚੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਖਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਖਾ ਇਕ ਦਸਤੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਵਜੀਰ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪ ਬਸੰਤ ਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰੁੱਦੌਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਖਤਾਰੁੱਦੌਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਬਸੰਤ ਖਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਾਨ ਬ੍ਰਿਸਟੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਨੇ ਆਪ ਬਸੰਤ ਖਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਇਦ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ

ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਤਸਬੀਬ¹ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਸਤਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਵਾਬ ਇਮਾਦੁਲ-ਮੁਲਕ ਗ਼ਾਜ਼ੀਉੱਦੀਨ ਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮੀਰ ਸਹਾਬੁੱਦੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੁਹੱਮਦ ਪੰਨਾ ਫੀਰੋਜ਼ ਜੰਗ (ਦੂਜੇ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫ਼ਦਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਮਿਲੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਖਿਲਾਅਤ² ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਦਾ ਖਤਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਏਥੋਂ ਹੀ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਨ 1751 ਈ ਵਿਚ ਆਲਮਗੀਰ (ਦੂਜੇ) ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਵਜੀਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 1759 ਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਲਮਗੀਰ (ਦੂਜੇ) ਦੇ ਕਤਲ ਤਕ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਲਮਗੀਰ (ਦੂਜੇ) ਦੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਖਾ ਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾ ਪਾਸੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਸਨ, ਸਿਆਰੋ-ਸਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਆਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਨਾ ਬੇਗਮ ਕਵੀ ਬਾਪ ਅਲੀ ਕੁਲੀ ਦਾਗਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਰ ਗੰਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਦ 'ਸੈਦਾ' ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੰਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਰ ਇਹ ਹਨ —

ਹੰਝੂ ਉਮਡ ਆਵੇ ਤਾ ਵਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਏ,
ਉਨ ਜਾ ਉਪਦੇਸਕਾ ਸਰਹਾਣਿਉਂ, ਦਮ ਰੁਕਦਾ ਏ।

-
- 1 ਤਸਬੀਬ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਸਿਆਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਇਸਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 - 2 ਖਿਲਾਅਤ ਸਰੋਪਾ। ਉਹ ਪੋਸਾਕ ਜਾ ਜੋੜਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ।

ਘੜ ਕੁਮਾਰਾ ਜਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਘੜ ਸੁਰਾਹੀ,
ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਰਾ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਸੈਲੀ ਦਾ ਰਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਤਲਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ । 'ਸੋਦਾ' ਦਾ ਸਿਆਰ ਸੀ —

ਉਠ ਜਾ ਉਪਦੇਸਕਾ ਸਰਹਾਣਿਉ, ਦਮ ਰੁਕਦਾ ਏ,
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜਾ ਨ ਕਰਾ ।

ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਗਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਲਮਗੀਰ (ਦੂਜੇ) ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਸਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜਾਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ । ਜਮੀਲ ਜਾਲਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ।

ਨਵਾਬ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ 1762 ਈ ਵਿਚ ਭਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ । 'ਸੋਦਾ' ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ । ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾ ਬੰਗਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਵਜੀਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਬਲੌਰਾ ਪਰਗਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ । ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾ ਬੰਗਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ ਚੇਲਾ ਸਾਇਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਤਖੱਲੁਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ । ਮੀਰ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸੀਲਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤ-ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ ਸਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਇਰਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਦਾ ਸਰਪਰਸਤ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਪਾਸੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ 'ਸੋਦਾ' ਵਰਗੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾ ਬੰਗਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸਮਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੰਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹ ਵੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ । ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ

1. ਮਤਲਾਅ ਗਜਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਹਾ ਤੁਕਾ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੈਦਾ' ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ ਰਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਇਰ, ਦੋਸਤ-ਪਰਵਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ 'ਸੈਦਾ' ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀਵਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ ਹੀ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾ ਬੰਗਸ ਨਾਲ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਇਰ 'ਰਿੰਦ' ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੀ। 'ਸੈਦਾ' ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 'ਰਿੰਦ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਆਨੰਦਮਈ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 1770 ਈ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹੀ। ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾ ਬੰਗਸ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ 'ਰਿੰਦ' ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਰਾਜ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਲਦ ਗਈ। ਅਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ 'ਰਿੰਦ' ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤ-ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਦਾਈ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ —

ਸੈਂ ਮੁਕਾਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆ,
ਰੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਲਾਮ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ।

ਪਰਲੋ ਤੀਕਰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਾਣੋ ਇਹ ਛਾ,
ਜਗ ਨੂੰ ਰੁਸਨਾਉਂਦੇ ਰਹੁ ਸੂਰਜ ਵਾਗਰਾ।

'ਸੈਦਾ' ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 1769 ਤੋਂ 1771 ਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਜਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1753 ਈ ਵਿਚ ਤੱਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕੇ। 1765 ਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਕੁਝ ਸਾਤੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਹਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। 'ਸੈਦਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਇਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਫੈਜਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 'ਸੈਦਾ' ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਂ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਪੰਜ ਕਸੀਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਸਜਾਉਂਦੌਲਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ ਰਹਿਮਤ ਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਖਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ¹ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ 1775 ਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਜਾਉ-ਦੌਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਉਹਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਈ ਤਾਂ 'ਸੌਦਾ' ਵੀ ਲਖਨਊ ਆ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਨੇ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿਚ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਅਰੁੱਚੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਾਬੀ ਹਸਨ ਰਜਾ ਖਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਆਪ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੁਲਮੁਲਕ ਅਮੀਰੁੱਦੌਲਾ ਹੈਦਰ ਬੇਗ ਖਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਕੌਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਹਸਨ ਰਜਾ ਖਾ ਨਵਾਬ ਦੇ ਜੀਅ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤ੍ਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਕਸੀਦਾ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਰਿਚਰਡ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੱਮਦ ਹਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨਸਨ 1772 ਈ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ 1782 ਈ ਤੱਕ ਅਵੱਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਦਸਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਜਮਾਨਾ 1779 ਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਸਟੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਸਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਇਬ ਲਗਿਆ। ਸਾਇਦ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਸਾਇਰਾ

-
1. ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਜਾਂ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕਰਨਾ। ਅਰਬੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਲਫ਼ ਤੋਂ ਯੇ ਤੱਕ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅੰਕਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਲਫ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ ਦੀ ਦੋ ਹੈ। ਸਾਇਰ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਜਾਂ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਸਚਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ 'ਸੈਦਾ' ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇਹ ਬਜ਼ਮ ਵੀ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲ ਸਜੀ ਰਹੀ। 27 ਜੂਨ, 1781 ਈ. ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਸਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ—ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਵਿਚ ਕਬਰ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਗਿਆ।

ਸੇਖ ਚਾਦ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

o o o

'ਸੈਦਾ' ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਫੀ। ਵਪਾਰੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ-ਵਿਸਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਲਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਸੋਖੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਸੋਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ, ਦਿਸਣ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਸੰਤ ਖਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਾਰਣ ਰਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਆਪ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੌਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਸਹਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰੋਸਮੀ

ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੈਕ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਆਸਿਫੁੱਦੌਲਾ ਬਹਿਰਾਇਚ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਥੀ ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਸਨਵੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ "ਤਿਫਲੇ-ਲਕੜੀ ਬਾਜ" ਨਾਮਕ ਹਜ਼ਵ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਸਾਕ, ਸਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸੌਂਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਕਰ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਲੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ "ਕੁੱਲੀਆਤੇ-ਸੌਦਾ" ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹਥੀਬ ਗੰਜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਵੀ ਕਸੀਦੇ 'ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਹਜ਼ਵੇ-ਅਸਪ ਵ ਰਾਕਿਬਸ ਸਲਮੂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤਆਲਾ"¹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਾਤਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ "ਵ ਰਾਕਿਬਸ ਸਲਮੂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤਆਲਾ" ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਾਤਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਪਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। "ਸਲਮੂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤਆਲਾ" ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕਿਬ (ਸਵਾਰ) ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ

1 ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ.. ਤਆਲਾ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਇਕ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਿੱਲ੍ਹੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਠੱਠਾ, ਠਿੰਦਾ ਵਿਚ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।

ਕਤਾਬਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਰੋਪਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਜਵ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਕ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਹਜਵਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾ ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜਵ ਲਿਖੇ।

ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ 'ਰਿੰਦ' ਆਸਿਫੁਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਚੇ-ਚੁੱਚੇ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਨਵਾਨ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਖ ਤੇ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੱਗਭਗ ਉਹੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ।

o o o

ਮੀਰ ਤਕੀ 'ਮੀਰ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਨੇਕ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ, ਸੁਸੀਲ, ਉਤਸਾਹ-ਪੂਰਨ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਹਸ-ਮੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਰਦੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵੀ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਆਚਰਣ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠ-ਥੋਲੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਸੌਦਾ' ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ।

'ਸੌਦਾ' ਆਪ ਮਿੱਤਰ-ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇਰ ਸਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖ ਚਾਦ ਨੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿਰਜਾ ਸਾਦਕ ਅਲੀ ਉਰਫ਼ ਮਿਰਜਾ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਸਾਹਜ਼ਹਾਨਾਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਵੱਈਏ ਮੀਆਂ ਨੇਮਤ ਖਾ ਦਾ ਸਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ 'ਰਿੰਦ' ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ

ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਹਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਤਰਜੀਅਬੰਦ¹ ਹਜ਼ਵ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆ ਦਾ ਜੋ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਦੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਖਾ ਤੇ ਹਸੂ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਮਿਰਜਾ ਜਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜਾ ਮਜਹਰ ਅਤੇ ਖਾਜਾ ਮੀਰ 'ਦਰਦ' ਵਰਗੇ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਮੀਰ ਮੁਹੱਮਦ ਕਾਜਮ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਆਫਤਾਬ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਮੀਰਾ ਤੇ ਨਵਾਬਾ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਦਿਲ-ਚਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ-ਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 'ਮੀਰ', 'ਮੀਰ ਸੋਜ', 'ਕਾਇਮ', 'ਮਸਹਫੀ' ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ 'ਸੌਦਾ' ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 'ਸੌਦਾ' ਸਿਆਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁੱਖ-ਸਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਾਝ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਾਗਿਰਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਹ ਹਾਤਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਸਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 'ਸੌਦਾ' ਆਪਣੇ ਸਾਗਿਰਦਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸੌਦਾ' ਇਕ ਕਾਹਲੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ

1 ਤਰਜੀਅਬੰਦ ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਨੁਦਰਤ' ਕਾਸਮੀਰੀ ਨੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀ। 'ਨੁਦਰਤ' ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਇਰ ਅਤੇ ਪੜਵੰਤ ਪੁਰਸ ਸਨ। ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਕ ਸਿਅਰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੁਖਮੱਸਾ¹ ਤੇ ਇਕ ਰੁਬਾਈ² ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸੱਦਸ³ 'ਨੁਦਰਤ' ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਇਮ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਮਿਰਜਾ ਦੇ ਇਕ ਸਿਅਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਜਵ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।

'ਫਿਦਵੀ' ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਆਏ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਖਾ 'ਹਸਰਤ' ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਸਨ। ਪਰ 'ਫਿਦਵੀ' ਨੇ ਸਾਇਦ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਾਗਿਰਦ 'ਸੌਦਾ' ਪਾਸ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰਾ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫਿਦਵੀ' ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਹਜਵ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ "ਬਨੀਏ ਦਾ ਉੱਲੂ" ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਰਾ, ਬਾਜਾਰਾ ਵਿਚ 'ਫਿਦਵੀ' ਦੀ ਏਨੀ ਭੰਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਕਿ ਫਰੱਖਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਪਏ।

ਫੈਜਾਬਾਦ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਮੀਰ 'ਜਾਹਕ' ਨਾਲ ਭਿੜ ਪਏ। ਆਪ ਜਾਹਕ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ-ਹੀਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲੀਆ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਾਹਕ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਲਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹਜਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ।

ਲਖਨਊ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ 'ਮਕੀਨ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਮਕੀਨ' ਚੰਗੇ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਸਾਇਰੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਖ ਅਲੀ 'ਹਜੀ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਅਦੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਦੇ ਸਿਅਰਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। 'ਸੌਦਾ' ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। "ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫਿਲੀਨ" ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ

1 ਮੁਖਮੱਸ . ਇਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2 ਰੁਬਾਈ . ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਬਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

3 ਮੁਸੱਦਸ . ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦ ਛੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਛੁੱਟ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪ ਫਾਖਿਰ 'ਮਕੀਨ' ਦੇ ਸਿਅਰਾ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ। ਫਾਖਿਰ 'ਮਕੀਨ' ਦਾ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਖਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੰਜੋਗ-ਵਸ ਨਵਾਬ ਸਆਦਤ ਅਲੀ ਖਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 'ਸੌਦਾ' ਹਜ਼ਵ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹਨ। 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰ ਹਨ —

ਹੈਰਾਨ ਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਕਵੀਆ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ,
 ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਿਅਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਲੜਾਈ।
 ਇਹਨਾ 'ਚੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਿਅਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ,
 ਏਨੇ ਲਈ ਪਏ ਕਰਦੇ ਧੌਖਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਈ।
 ਸੁਣ ਸੌਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਬ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰ,
 ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਸਾਇਰ, ਬਲਕਾਰ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀ।

'ਸੌਦਾ' ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣ ਸੀ। 'ਕਾਇਮ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਕਲਪਤ ਨਾ 'ਫੋਕੀ' ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਹਸਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾ ਪਾਸ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 'ਸੌਦਾ' ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਰ ਹਸਨ ਉਸੇ ਮੀਰ ਜਾਹਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਤੇ ਅਸਲੀਲ ਹਜ਼ਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਆਚਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹਿਤਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

੦ ੦ ੦

ਸਾਇਰੀ, 'ਸੌਦਾ' ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ

ਖਾਨ 'ਆਰਜੂ' ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਇਰ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੁਲੀ ਖਾ 'ਵਦਾਦ' ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਇਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਅਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਵਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਹਾਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ।

ਸਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਇਰੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। 'ਹਾਤਮ' ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਜਮੀਨ¹ ਵਿਚ 1745 ਈ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਜ਼ਰਗ ਸਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖਣ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ, ਹਜ਼ਵ, ਕਸੀਦਾ, ਰੁਬਾਈ, ਕਿਤ੍ਰੇ² ਅਤੇ ਮਸਨਵੀ³ ਤੇ ਵੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ

1 ਜਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਿਅਰ ਦਾ ਬਹਿਰ, ਤੁਕਾਤ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏ।

2 ਕਿਤ੍ਰਾ ਕਾਵਿ ਖੰਡ।

3 ਮਸਨਵੀ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਅਰ ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਅਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮਿਰਜਾ 'ਮਜਹਰ', 'ਮੀਰ', 'ਦਰਦ', ਮੀਰ 'ਸੋਜ' ਆਦਿ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ 'ਸੋਦਾ' ਨੂੰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਤਕੀ 'ਮੀਰ' ਨੇ 1752 ਈ ਵਿਚ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ 'ਨੁਕਾਤੁਸੁਆਰਾ' ਵਿਚ ਸੋਦਾ ਨੂੰ ਮਲਕੁਸੁਆਰਾ ਭਾਵ ਕਵੀਆ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਾਬ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ।

'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੰਕਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਸੀਦਾ, ਹਜ਼ਵ, ਮਸਨਵੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਾਵਿ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਕ ਮਰਸੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਲਾਮ¹ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕਾ "ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ"² ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਭੂਮਿਕਾ ਉਰਦੂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 'ਸੋਦਾ' ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਉਰਦੂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 'ਦਰਦ' ਅਤੇ 'ਮੀਰ' ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਨਿਬੰਧ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਰਜਾ 'ਮਜਹਰ' ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿੱਖੀਆਂ। 'ਕਾਇਮ' ਅਤੇ 'ਸੋਜ' ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਰਦੂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਪੰਜਾ ਅਧਿਆਵਾ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਸੀ ਪੁਸਤਕਾ—"ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫ਼ਿਲੀਨ"³ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ 'ਮਕੀਨ' ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਵਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬੜੀ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਪੂਰਨ ਹੈ। 'ਮਕੀਨ' ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਸੋਦਾ' ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

1 ਸਲਾਮ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2 ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ ਸਬਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।

3 ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫ਼ਿਲੀਨ ਸਬਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ।

ਗਜ਼ਲ

“ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ” ਦੀ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

“ਵਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਬਾਨ ਤੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਸੋ ਸੁਝਵਾਨਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।”

ਸਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਵੀ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੁੱਚੀ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਕੋ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲੀਆਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚ, ਸਬਦਾਂ-ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਸਬਦ-ਅਰਥ ਦੇ ਇਸੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੰਸ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸਿਅਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ, ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੇ ਵੀਰਾਨ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੈਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ

ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਸਵੈ-ਬਚਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਬਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤੱਟਸਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤਿਹਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ —

ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਸਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਵਨ-ਸੁਵੈਨਾ ਕੱਢਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗਿਆ।
ਹੋਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ,
ਜੋ ਮਜਾ ਹਸਤੀ ਦਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ।
ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਕੀ ਉੱਠਿਆ,
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਜਗਤ ਵਿਚ, ਵੇਖ, ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ।
'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਸਰਹਾਣੇ ਪੁੱਜਾ, ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ,
ਸਿਸਟਾਚਾਰੀ ਸੇਵਕ ਬੋਲੇ, ਅੱਖ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚਿਕਰ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ) ਉਥੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰਣ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਥਾਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਥਾਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 'ਭਿੱਜੀ ਅੱਖ' ਜਾਂ 'ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜੋਸ' ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਇਕ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਘਟਨਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪਕੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਅਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ) ਉਹ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਰਚੇਤਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਕ ਹੈ।

ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ ਨੂੰ, 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਐਸੇ ਵੇਨ-ਸੁਵੈਨੇ

ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੱਸ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਨਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਵੇਖੋ —

ਸੈਖ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਕਿਆ ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸਾਮ ਨੂੰ,
ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ ਸੁਥਾ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ।

— — —

ਪੰਛੀ ਫਸ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ,
ਉਹ ਤੇ ਕਾਲੀ ਜੁਲਫ ਦਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।

— — —

ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਜੱਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ,
ਬੋੜਾ, ਨਜਰਾ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

— — —

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰੀ ਨਿਰਦਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਵੀ, ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ।

— — —

ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ,
ਆ ਕੇ ਕਲੀ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੰਗ ਇਹਨਾ ਸਿਅਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਰਣਨ-ਸੈਲੀਆ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਜਲ-ਲੇਖਕ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਿਅਰ, ਇਸ ਸਾਝੇ ਮੁਢਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜੇ ਸਾਇਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਇਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਰ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਖ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹਨ, ਆਪ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਬੋਖਲਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਈਮਾਨ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਇਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪਾਰਣ ਕਰਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਖ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਐਸਾ ਗਵਾਹਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ

ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂੱਢਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਭਾਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਰੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੋ ਯਥਾਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੂਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਇਸ ਪਰਵਾਨਿਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਨਿਸਚੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਕਵੀ ਰੋਣ-ਕੁਰਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਫਰਿਆਦ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵਿਚ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣ-ਕੁਰਲਾਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਸੱਜ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦਾ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ, ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਪੰਛੀ ਸਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਕਸਟ-ਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਲੱਗਭਗ ਪੱਕੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜੁਲਫ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਏਨੇ ਕਸਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਗਤੀ ਨਾਹ-ਵਾਚੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜੁਲਫ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ "ਵੁਹ ਤੋਂ" ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਫ ਅਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 'ਸੌਦਾ' ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਫ ਦੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੀ ਸਰੇਸਟਤਾ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਨਣ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਚੌਥੇ ਸਿਆਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਗੋਂ ਕਥਾਕਾਰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਆਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਵਲੀ-ਚਿੱਤਰਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ, ਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ, ਸਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਰਾ, ਬਿਜਲੀ, ਮੀਂਹ, ਗੁਲਸਨ, ਬਹਾਰ, ਪਤਝੜ) ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਹਿਫਲ, ਅਕਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ, ਸੈਖ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ (ਬੁਤ,

ਬੁਤਖਾਨਾ, ਕਾਅਬਾ ਆਦਿ) ਸਾਗਰ, ਮਾਰੂਥਲ, ਵੀਰਾਨਾ, ਵੱਸੋ ਵਰਗੇ ਥਿੰਬਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਵਰਣਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾਪਨ ਹੈ।

'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ "ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਹਲਣ", "ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ", "ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ", "ਰੰਗੀਨ ਅਰਥ", "ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ", "ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਸੀ ਪੰਛੀ" ਅਤੇ "ਅਰਸ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥ-ਪ੍ਰੇਮੀ" ਵਰਗੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਜਤਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਇਰੀ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇਪਨ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਸੁਹਜ ਕਾਰਣ ਘਟਿਤ ਯਥਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਪਦ ਆਵੁਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸਿਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ "ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫਿਲੀਨ" ਵਿਚ ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਸਬਦ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਸੈਦਾ' ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ (ਭਾਵ ਵਿਚ) ਕੱਟ ਵੱਢ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਬਦ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਆਵੁਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੈਦਾ' ਸਿਅਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ "ਇਬਰਤੁਲ-ਗਾਫਿਲੀਨ" ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

"ਰਿਆਇਤ¹ ਦੁਆਰਾ ਸਬਦ ਇੰਜ ਉਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਅਰ ਭਾਵੇਂ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।"

ਰਿਆਇਤ ਉੱਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣ-

- 1 ਆਵੁਰਦ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ (ਆਮਦ) ਨਾ ਹੋਵੇ।
- 2 ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੇ-ਲਫਜ਼ੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਸਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇ।

ਉਪਜਾਊ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ "ਰਿਆਇਤੇ-ਲਫਜ਼ੀ" ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਾ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਅਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਅਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ —

ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਗ਼ਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕੁਝ ਦਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਸੀਸਾ ਗਰੋਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

— — —

ਤੋਰੀਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਮ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖਣ ਭਰਿਆ,
ਦਾਮਨ ਤੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਰੱਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿਚ।

— — —

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਣਾ ਦੇ ?
ਖੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਖਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ?

— — —

ਕਿਆਮਤ ਤੀਕ ਪੁੱਜੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ, ਕਿਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ?
ਜਿਉਣਾ ਹਿਜਰ ਦੀ ਰਾਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ।

— — —

ਕੀ ਪੀੜ ਮੇਰਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾ ਦੀ,
ਆਵਾਜ਼ ਤਿਰੀ, ਹੋ ਬੰਸਰੀਏ, ਦਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਏਨੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ।

— — —

ਅੱਖਾ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਗ ਸਫੇਦ ਹੋਈਆ,
ਖਤ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਖਾਕ ਕਰਾ ।

ਇਹ ਸਿਅਰ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੀਆ ਚੰਗੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਵਾਕੰਸ "ਬਗਲ ਵਿਚ" ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਗਰਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੇ ਵਿਚ ਅਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਸੀਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸੀਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ "ਚਾਰਾ" ਅਤੇ "ਤਦਬੀਰ" ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਏਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ "ਇਲਾਜ" ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ "ਸੀਸਾਗਰ" ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪਕੀ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਖਾ ਅਸਰ ਨੇ ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ —

ਅੱਖਾ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਗ ਸਫੇਦ ਹੋਈਆ
ਰਾਹ ਵਿਹਾਂਦਿਆ ਖਤ ਦਾ, ਦੂਤ ਨਾ ਪਰ ਮੁੜਿਆ ।

'ਅਸਰ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਦ ਨਗ ਵਾਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਸਬਦ "ਖਾਕ" ਤੋਂ (ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਿਕ ਖਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੁਹਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨਗੀ।

'ਅਸਰ' ਨੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤਾਰਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਦ ਦੀ ਪੁੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 'ਅਸਰ' ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

“ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ‘ਮੀਰ’ ਨਾਲੋਂ ‘ਸੌਦਾ’ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਸੀ। ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਮੀਰ’ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਖਣਾਪਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”

ਮਹਿਕ ਆਈ ਉਸ ਵਰਗੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ,
ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇ ਮੌਢੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ‘ਮੀਰ’
ਅਜਬ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ,
ਸਦਾ ਮੌਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਗ ਖੁਸਬੂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਦੇ।

‘ਮੀਰ’ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚੋਂ ਸਬਦ ‘ਨਾਤਵਾਨੀ’ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੌਢੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਸੌਦਾ’ ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਨਾਤਵਾਨੀ (ਨਿਰਬਲਤਾ) ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਹਵਾ ਦੇ ਮੌਢੇ’ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਤਵਾਨੀ ਦਾ ਸਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ‘ਮੀਰ’ ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ‘ਅਸਰ’ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾ ‘ਸੌਦਾ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੌਦਾ’ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬਦ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਸੌਦਾ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਸਵੈ-ਬਚਨੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀਫ਼ਾ¹ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲੱਗਭਗ ਅਵੱਸਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ “ਜੋ ਹੂਆ ਸੋ ਸੁਆ”, “ਕੁਛ ਕਹੋ”, “ਮਤ ਪੂਛੋ” ਆਦਿ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਗਜਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ

1 ਰਚੀਫ਼ਾ ਗਜਲ ਦੇ ਹਰ ਸਿਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੁਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਦ।

ਪਾਤਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਸੈਖ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਕਾਰੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਫੁੱਲ, ਪੌਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਾਇਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ 'ਮੀਰ' ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 'ਮੀਰ' ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬਚਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਕਤੇ ਵੇਖੋ —

ਸੈਦਾ ਜੋ ਤਿਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਏਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ,
ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੂੰ ਤਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ।

— — —

ਸੰਖੇਪ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਰ 'ਸੈਦਾ' ਵਾਰਤਾ,
ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ।

— — —

ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਂ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇ,
ਹੁਣ ਦਰ-ਬਦਰ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੇ ਜਾ ਅਸੀਂ।

— — —

ਮੈਂ 'ਸੈਦਾ' ਦੱਸਾ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਟਕਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਦਿਲਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਅਚਿੰਤੀ ਬਸ।

— — —

'ਸੈਦਾ' ਉਹੀ ਹੈ ਸਖਸ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜੋ,
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ।

ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਈਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਮੀਰ ਦੇ ਮਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ 'ਸੈਦਾ' ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਕੂਚੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ" ਤੋਂ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਹ-ਹਾਲੀ (ਮੰਦਾ ਹਾਲ) ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

1 ਮਕਤਾਅ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਅਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਇਰ ਦਾ ਤਖਲੁੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਨ। ਸਿਆਰ ਦੀ ਰਚੀਫ “ਗਾਹੇ” (ਕਦੇ ਕਦੇ) ਨੇ ‘ਸੈਦਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਲਗਵਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦ ਦੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਫਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮੀਰ’ ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸੈਦਾ’ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਬਦ ਦੇ ਅਸਾਬਦਿਕ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਸੈਦਾ’ ਦੇ ਸਿਆਰ ਹਨ —

ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਬ ਤੋਂ,
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਫਸਾਨੇ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਮੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ।

— — —

ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਬਾਗ ‘ਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲ ਪੁਕਾਰਦੀ,
ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਾਤ ਕਰ ਚਲੇ।

— — —

ਜਦ ਤਿਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ,
ਓਟ ਮੈਂ ਸੁਅਲੇ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ।

— — —

ਇਸਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਦਿਲ ‘ਚ ਭਾਬੜ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਮਚਿਆ।

— — —

ਤੋਰੀ ਨਿੱਘੀ ਨੀਝ ਦੀ ਹਸਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦਿਲ,
ਸਮ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਦੀ ਭੀੜ ਤੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਥਾ, ਸਾਮ, ਸੁਅਲਾ ਅਤੇ ਧੂਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਥਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇਡੋ ਤੇ ਤਾਜਗੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਸੁਥਾ ਦੇ ਇਹ ਹਾ-ਵਾਚੀ ਭਾਵ ਸਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਅਲਾ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਤੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਵਹਿਸੀਪਣ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। 'ਧੂਮ' ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ (ਧੂਮ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਣੇ ਕੀ)। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ 'ਮੀਰ' ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਅਤੇ ਸੌਰ-ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨਗੀ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗਾਹੋ-ਗਰਮ, ਹਸਰਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਧੂਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਰਾਹੀਂ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ-ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 'ਮੀਰ' ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਮੀਰ' ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ, ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨਿਰੂਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਫਰਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਹੈ। 'ਮੀਰ' ਦੇ ਉਲਟ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਰਸਪਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਭੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਜਾਂ ਯੁਕਤੀ-ਸੀਲ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 'ਸੌਦਾ' ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸਕ ਨੂੰ 'ਮੀਰ' ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ 'ਦਰਦ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਭੌਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਭ-ਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ 'ਮੀਰ' ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਅਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਕਲਪਿਤ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸ਼ਿਅਰ ਵੇਖੋ —

ਸਵੱਛਤਾ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਦੀ, ਪੈਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖ ਲਏ,
ਸਰਮ ਕਾਰਣ ਫੁੱਲ ਦੀ ਚੋਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਦੇ ।

ਕਹਿਣ ਸਭ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾ,
ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੈ ਏ ਕੁਝ ਉਸ ਤੂਰ ਦੀ¹ ਜੋਤੀ ਜਿਹਾ ।

ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜਤੀ ਛੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜਾ,
ਜੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆ ਤੋਂ ਚੋਲੀਆਂ ਤਿਲੁਕਣ ਜਿਵੇਂ ।

ਤੂੰ ਅਪਨੀ ਚੋਲੀ ਦੀ, ਚੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ,
ਹਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾ, ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ।

ਤੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਕਲੀ ਦੇ ਵਾਗਰ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਚੋਲੀ,
ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕਦੇ ਨਾ ਖੋਲੀ ।

ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ,
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਦਲੇਰੀ ਸੀਸਾ ਸਾਵ੍ਰੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ।

ਨਿਕਲਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਾਗਰਾਂ,
ਤੰਦ ਹਰ ਇਕ ਜੋਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੈ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਰੋਸਨੀ, ਬਹਾਰ ਜਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹਨ । ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਪਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਝਲਕਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਭਰ ਗਈ ਹੈ —

-
1. ਤੂਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਪਰਬਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ।

ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਮਿਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ,
ਸੂਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹੈ।

ਰੰਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪਕ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਲਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਮਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਲ 'ਸੌਦਾ' ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ਼ਕ 'ਸੌਦਾ' ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਲੰਕਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੋਸ ਲੌਕਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਕ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਉੱਤੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਵਾਲਿਆ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਘਾੜ ਨਾਲੋਂ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੂਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੂਪਕ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਪਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਹਦਾ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ —

ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੀਕਣ,
ਠਹਿਰੋ ਕਿ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਹਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਘੱਟੇ ਵਿਚ।

ਸਮ੍ਹਾ ਵਾਗਰ ਰੋਈਏ ਕੀਕਣ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਂਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ।

ਹੋਵੇ ਰੋਚਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ,
ਇਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਰਥ ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਤ¹ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ।

ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਖਿੜਿਆ ਮੁੱਖ ਕਿ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਾਗਰਾ,
ਸੀਨੇ ਦੇ ਭਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।

ਤਕਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ, ਵਾਗ ਬੁਲਬੁਲੇ,
ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਘੜੀ।

1 ਬੈਤ : ਸਬਦ ਬੈਤ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ ਸਿਅਰ ਅਤੇ ਘਰ।

ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰਤ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਫਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤ ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਦਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 'ਸੋਂਦਾ', ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਏਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਹ ਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਿਖੜੇ ਜਾਣ (ਦੂਸਣ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰਤ ਦਾ ਰੂਪਕ 'ਸੋਂਦਾ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਅਰ 'ਸੋਂਦਾ' ਦੀ ਆਮ ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ-ਬਾਹਰੇ ਰੂਪਕ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੂਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸੰਦਰਭ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੀਜਾ ਸਿਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਦ 'ਬੈਤ' ਦੀ ਦੋ-ਅਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ "ਖਾਨਾਏ-ਗਰਦੁ" (ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਘਰ) ਅਤੇ "ਮਾਅਨੀ" (ਅਰਥ) ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਜਿੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 'ਆਵੁਰਦ' (ਲਿਆਉਣਾ) ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਦ 'ਸੋਂਦਾ' ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਰੂਪਕ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਵਰਤੀ ਹੈ —

ਵਾਗ ਉਸ ਸਬਦ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਿਅਰ ਬੇਮਤਲਬ,
ਹੋ ਆਕਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਚਲੇ ਹਾਂ ਦੇਂਦਾ ਖਾਲੀ।

ਪਹਿਲੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਰੂਪਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ "ਸਬਦ" ਨੂੰ ਰੂਪਕ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

'ਸੋਂਦਾ' ਨੇ ਮਾਅਨੀ-ਅਰਸ-ਆਸਿਆ¹ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ

1 ਆਵੁਰਦ ਸੋਂਦਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਰਦੂ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਬਦ ਆਵੁਰਦ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਅਰ ਵਿਚ 'ਪਾਏ ਗਏ' ਆਇਆ ਹੈ।

2 ਮਾਅਨੀ-ਅਰਸ-ਆਸਿਆ ਅਰਸ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ।

ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਹ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੈਂਡ ਹੈ । ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਹੋਂਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰੂਪਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੁਕਤੀ ਢੂੰਢਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸਕਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਵਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਉਰਦੂ ਸਾਇਰੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । 'ਸਾਇਬ' ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਸਿਮਰ —

ਕਦ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਹਾਲ ਆਇਆ,
ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਵਾਲ ਆਇਆ ।

— — —

ਰੌਸਨ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ,
ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ।

— — —

ਦਿਲ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾਲਤਾ,
ਸਾਤ-ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਕਲੀ, ਤਾਂ ਦੋ-ਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਰੰਗ ।

— — —

ਸੰਗਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਘਾਟ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਨ ਨੂੰ,
ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਪ-ਟਾਪ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ।

ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਰਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਰਕ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰਕਿਕ

ਸੰਬੰਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਰਹਿਤ ਸਿਅਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਪਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਵਿਚ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣ ਜਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਝ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਉਪਮਾਯ ਤੇ ਉਪਮਾਨ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਾਝਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਪਮਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ —

ਤਿਰੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਤ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

— — —

ਸਮੇਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਏਥੇ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਚਾ।

— — —

ਅਸਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ,
ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪਾਰੇ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾ।

— — —

ਜਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨੂਠੇ ਵਿਚ,
ਮਿਰਾ ਵੀ ਜਾਮ, ਹੋ ਸਾਕੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰ ਦੇ।

— — —

ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਿੱਘ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਨਾਰ ਦੇ ਵਾਗਰ,
ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਸਮਾਸੀ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਝ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਹਜ-ਰਸ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ —

ਕਦ ਨੇ ਤਿਰੇ ਜਾ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਖਤ,
ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਚਮਨ ਦੇ ਸਰੂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਖੜੇ।

— — —

ਕਦ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉਪਮਾ ਸਰੂ ਦੇ ਨਾਲ,
'ਸੌਦਾ' ਦਿਆ ਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ।

— — —

ਖੜੇ ਖੜੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀਨਤਾ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰੂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਦ ਦਾ ਨਾਪ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸਾਵਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰਾ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਅਵਿਸਕਾਰਤਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਲੀਲ¹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲੀਲ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ —

ਤਿਰੇ ਮਾਤਮ 'ਚ ਕੱਲੀ ਸਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਹਮੇਸਾ ਸਰਘੀ-ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਮਾ ਪਾਟਿਆ ਰਹਿੰਦੇ।

— — —

ਨਰਗਸ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਦੇ ਪਲਕ,
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਉ ਬੜਾ ਤਿਰੀ ਦੀਦ ਦਾ।

— — —

ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਡਲ੍ਹਕਦਾ ਸੂਰਜ,
ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਤੀਂ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦੇ।

ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਸਾਇਰਾ ਵਾਗ, 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ

1 ਤਾਲੀਲ ਤਾਲੀਲ ਦਾ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ। ਕਾਵਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਲਪਤ ਕਾਰਣ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਫਲੋਤਪ੍ਰੇਖਿਆ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਇਤੇ-ਲਫਜ਼ੀ¹, ਤਜਾਦ², ਤਜਨੀਸ³ ਅਤੇ ਲੱਛੋ-ਨਸਰ⁴ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਥਾ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਅਸਲ ਕਲਾ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਏਨੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੋਦਾ' ਸਬਦ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-
- 1 ਰਿਆਇਤੇ-ਲਫਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪਦ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਬਦ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬਦ ਵਰਤਣਾ।
 - 2 ਤਜਾਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਣਾ—ਵਿਰੋਧਾਲੰਕਾਰ।
 - 3 ਤਜਨੀਸ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸਬਦ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 - 4 ਲੱਛੋ-ਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਅਤੇ ਫੇਲਾਉਣਾ। ਇਕ ਕਾਵਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਰ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਝਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਸੀਦਾ

ਕਸੀਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਕਾਤਬੱਧ ਸਿਅਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿਅਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਅਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਤਸਬੀਬ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਕੀਆ ਸਿਅਰ) ਗੁਰੇਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੌਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ) ਮਦਹ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਅਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤ੍ਰਾ (ਕਾਵਿ-ਖੰਡ) ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ "ਖਿਤਾਬੀਆ" (ਸੰਬੋਧਕੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਤਸਬੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਾਰਣ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਮਦਹ, ਗੁਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਆ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸਬੀਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਤਸਬੀਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਹਾਰ, ਇਸ਼ਕ, ਗਿਆਨ, ਵਿਦਵਤ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤਸਬੀਬਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤਸਬੀਬ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

‘ਸੈਦਾ’ ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਸਬੀਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਵਿਸਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਸੀ ਸੁਭਾਉ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਕੌਸਲ ਨੇ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਬਹਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਬੀਬ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੇਖੋ :—

ਸਰਾਬ ਲਾਲ ਹੈ ਸੂਹੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿਚ ਏਥੇ,
ਜੇ ਰੱਤੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ।
ਤੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਮਟਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨ¹,
ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਟੁਕੜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ।
ਪਈ ਏਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਰਮਸਤੀ ਸੈਲਾ² ਨਰਗਸ ਵੀ,
ਜੇ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੈਣ ਕੋਈ।
ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਹਨ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਲੋਫਰ,
ਇਹੋ ਹੈ ਮਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ।
ਖੰਵਲ ਦੀ ਅੱਖ ‘ਚ ਫੁੱਟੇ ਨੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ, ਵਾਹ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਬੀ ਸਜਨ ਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਮਦ-ਮਾਤੀ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਲੀਲ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਭਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹਾਰ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ। ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਤਸਬੀਬ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਸਬੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ-ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਬੜੀ ਰੋਚਿਕ ਹੈ। ਇਮਾਦੁਲਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਖੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਾਪਾ (ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ) ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਰਾਪਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅੰਗ-ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਵਰਗੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ

1 ਨਾਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ।

2 ਸੈਲਾ, ਨਰਗਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਰਾਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਰ ਵੇਖੋ —

ਵੇਖਾ ਅੱਖਾ ਮਲ, ਤਾਂ ਬਾਦਲਾ¹ ਧਾਰ ਇਕ,
 ਮੋਤੀਆ ਵਿਚ ਮਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਤੀਕ ਮਝਿਆ।
 ਮੂੰਹ ਤੇ ਏਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ,
 ਪਲਕਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
 ਸੱਕ-ਰੱਤੇ ਲਬ ਨੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਸਵਾਹ ਵਿਚ,
 ਭਖਣ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ।
 ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੀਣੀ ਜਦ ਹਿੱਲੇ,
 ਲੱਗੇ 'ਵਾ ਵਿਚ ਫੁੱਲ-ਡਾਲੀ ਦਾ ਲਚਕਣਾ।
 ਲੱਕ ਉਸ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਸਲਾਹਾ,
 ਹਿਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਤੇ ਦਾ ਕੁੱਦਣਾ।
 ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲੇ ਵਿਚ,
 ਅਤਰ ਦੀ ਖੁਸਬੂ ਤੇ ਸੁੰਧੇ² ਦਾ ਮਹਿਕਣਾ।
 ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫਬਦੀ ਸੀ ਏਦਾ,
 ਪਿਆਲਾ ਮਦ-ਭਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਛਲ੍ਹਕ ਜਾਦਾ।

ਤਸਬੀਬ ਵਿਚ ਵਿਸਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਵਿਸੇ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਇਸ਼ਕੀਆ ਤਸਬੀਬ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਬੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ।

ਮਦਹ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਦੇ ਵਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸਚਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਕੱਦਾਮਾ ਇਬਨ ਜਾਫ਼ਰ ਨੇ ਮਦਹ ਦੇ ਵਿਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵਰਗੀ-ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਿਆ, ਵੀਰਤਾ, ਅਕਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਦਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਪੈਰਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਦਹ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ

1. ਬਾਦਲਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀਆ ਤਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁੰਧਾ ਇਕ ਖਸਬੂਦਾਰ ਸਾਮਗ੍ਰੀ।

ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੋਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਦਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ —

- (1) ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੱਜਾ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਅਕਲ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ।
- (2) ਵੀਰਤਾ ਵੀਰੀਆ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।
- (3) ਨਿਆਕਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਹਾਨੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣਾ, ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆ-ਕਿਰਪਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਿਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ।
- (4) ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਣ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਸੈਦਾ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੂਜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਵਰੀ ਅਤੇ ਖਾਕਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਾ ਜੋਰ। ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਪੱਖ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ —

1 ਅਨਵਰੀ ਅਤੇ ਖਾਕਾਨੀ : ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਇਰ ਹਨ।

ਆਵੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ,
ਮਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ।

— — —

ਛੁੱਟੇ ਨ ਕੈਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਪੰਛੀ ਪੈਣ ਦਾ,
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸਟ ਕੁਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ।

— — —

ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰਫੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਟੇ ਟਾਟ ਨੂੰ,
ਜੁਲਫ ਜਦ ਤਕ ਚੰਨ ਦੀ ਖੋਹਲੇ ਨ ਧਾਗੇ ਦੇ ਲਈ ।

— — —

ਜੋਰ ਕੱਖਾ ਤੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਬਾਜ਼,
ਜੀਭ ਉਸ ਦੀ ਵਧ ਕੇ ਭਾਬੜ ਬਣ ਸਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ।

— — —

ਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਉਂ ਦਏਗਾ ਨਿਆ,
ਜੇ ਨਜਰ ਭਰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਲ ਵੇਖੇ ।

— — —

ਹੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਆਕਾਰਾ ਤਿਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ,
ਹੀਰਿਆ ਦੀ ਧੂੜ ਸੰਗ ਭਰਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਨੂੰ ।

— — —

ਵਰਣਨ ਤਿਰੇ ਨਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤਕ,
ਸਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ।

— — —

ਟੰਗ ਦੇ-ਦੈ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਪੋਟੇ ਵਿਚ ਹੀ,
ਮਕੜੀ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ।

ਨਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਵੀਰਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਹ ਵਭਿਨਤਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਅਤਿਕਥਨੀ, ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਕਸੀਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਟੀਸੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਵੱਸਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕਾਵਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾ-ਗਤ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ-ਯੋਗ ਸਾਇਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੰਗਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।

ਸਬਦਾ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦ ਉੱਚਾਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਜੀਲੇ ਤੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਚਾਰਣ ਤੇ ਅਰਥਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਧਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਹਨ । ਹੋਰ ਇਹ ਕਿ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਵੀ ਲੈਅ-ਬੱਧ ਲੜੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿਅਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵੇਸੇ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲੋਂ (ਜੋ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਸੁਰ ਹੋਵੇ ਵੀ) ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਅਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਸਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਲੱਗ ਭਗ ਆਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਸੀਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਤਿਕਥਨੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਹਨ । ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਬਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਭਾਵ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਆਪਣੇ ਏਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਕਾਰਣ ਅਤਿਕਥਨੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਜ਼ਾ ਅਲਤਾਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਹਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ .—

"ਮਦਹ (ਉਸਤਤ) ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਲਾਘਾ-ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ । ਮਦਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੂਬੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਸਲਾਘਾ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ

ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਠਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ।"

ਉਰਦੂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ 'ਹਾਲੀ' ਵਾਗ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਹਾਲੀ' ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਤਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤਤੀ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਵਾਗ ਹੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ-ਰਹਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਰਹਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਾਗ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘਟਿਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦਾਮਾ ਇਬਨ ਜਾਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਚੰਗਿਆਈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਕਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਸਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਹਾਲੀ' ਨੇ 'ਮੁਕੱਦਮਾ'¹ ਵਿਚ ਕੱਦਾਮਾ ਇਬਨ ਜਾਫ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ, ਕਿ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸਾਲੀ ਨਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤਿਕਥਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਮੁਹੱਮਦ ਹੁਸੈਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠਾਨ-ਬਾਠ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਸੀਦਿਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ "ਦਰ ਨਾਅਤ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸਾਲਤ-ਮੁਆਬ

1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਤਾਫ਼ ਹੁਸੈਨ 'ਹਾਲੀ' ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਬੰਧ "ਮੁਕੱਦਮਾ-ਏ-ਸਿਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ"।

ਸਲਲੱਲਾ ਅਲੈਹੁ ਵਾ ਸਲੱਮੀ, ਕਸੀਦਾ "ਬਹਿਰੇ-ਬੇਕਿਰਾ"³, ਬਾਬੁਲ-ਜੱਨਤ⁴ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ "ਦਰ ਮਦਹ ਨਵਾਬ ਸੈਫੁੱਦੌਲਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾ" ਵਿਚ ਸਬਦਾ ਦੇ ਠਾਠ-ਥਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਬਦਾ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਸਬੀਬ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੋ —

ਮੇਖ ਰਾਜੀ ਵਿਚ ਸਸੋਭਤ ਹੋ ਚੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਨਰੇਸ,
ਫੌਜ ਕੁੱਝ ਬਸੰਤ ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀੜਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ ਇਹ, ਹੱਥੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਲਸਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪੁੱਜਿਆ।
ਫੇਰੀ ਫੇਰੀ ਟਹਿਣੀਆ ਦੇ ਘੋੜਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਵਾਰ,
ਸਭ ਫਲਾ ਪਤਿਆ ਦੇ ਗਭਰੂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ।
ਚੰਨ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਪਾਲ,
ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਮੀਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਆਗਿਆ।
ਖੋਹਲ ਦੇਵੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲ-ਅਸਰਫੀ⁴ ਦੇ ਕੋਸ ਦੇ,
ਕਲਮ ਪਕੜੋ, ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਸਵਾਰ ਜਾ ਪੈਦਲ ਸਦਾ।

— — —

ਕਸੀਦਾ "ਬਾਬੁਲ-ਜੱਨਤ" ਦੀ ਤਸਬੀਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਅਰ ਵੇਖੋ —
ਰਾਜ ਫੱਗਣ ਮਾਘ ਦਾ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਿਆ,
ਜੇਠ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਪਤਝੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ।
ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਫਲਦਾਰ ਟਹਿਣੀ ਇਕ ਇਕ,
ਵੇਖ ਜਗ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ।
ਪੌਦਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ, ਲੈ ਰਹੀ,
ਟਹਿਣੀਆ ਤੇ ਪੱਤਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ।

- 1 ਨਾਅਤ ਉਸਤਤੀ ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ।
ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ।
- 2 ਬਹਿਰੇ-ਬੇਕਿਰਾ : ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ ਬੇਕਿਨਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ।
- 3 ਬਾਬੁਲ-ਜੱਨਤ : ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ।
- 4 ਗੁਲ-ਅਸਰਫੀ : ਇਕ ਗੋਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਬਾਗ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਰੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ,
 ਬਾਗ ਦਾ ਸੂਆ ਪਿਆ ਮਖਮਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਟਦਾ ।
 ਇਕ ਇਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਵ-ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ,
 ਦੀਸਵਰ ਦੀ ਛੀਟ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਬਖਸਦਾ ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵਿਸੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਰਬ-ਪਖੇਰੂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ —

ਸੁਣ ਲਈ 'ਸੈਦਾ' ਮਿਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ,
 ਉਸਤਤੀ ਹੋਵੇ ਤਿਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ।
 ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਸਾਇਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖ ਕੋਹ,
 ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਾਰਦੀ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਨਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਰੂੜੀਗਤ ਵਿਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ । ਵਿਸੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਜੋ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਰਾਕੀ ਪੱਧਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਇਰਾ 'ਨਿਜਾਮੀ' ਗੰਜਵੀ ਅਤੇ 'ਜਹੀਰ' ਫਾਰਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 'ਸੈਦਾ', ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ।

o o o

ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ । ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਘਟਨਾ-ਵਰਣਨ, ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਸਮਾ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਾਇਰ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ।

-
1. ਨੌਰੋਜ਼ ਨਵਾ ਦਿਨ, ਫਾਰਸੀ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰਵਰਦੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ । ਇਹ ਪਾਰਸੀਆ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

‘ਸੈਦਾ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਕ ਕਸੀਦਾ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਹਿਮਤ ਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨਤਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

ਇਕ ਤਰਫ਼ ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਲਤਾਫ਼ਤ ਤੇ ਬਸੰਤ,
 ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੀਰ ਸੱਯਦ ਅਲੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ।
 ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਾਨਵ ਦਰਿੰਦੇ ਆਖੀਏ,
 ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ।
 ਏਧਰੋਂ ਤੋਪਾਂ, ਹਵਾਈਆਂ ਸਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ,
 ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਸਿਰਲਥ ਸਵਾਰ।
 ਅੰਤ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਗਣ ਲਗ ਪਏ,
 ਓਸ ਪਾਸੇ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁਛਾਰ।
 ਗਲ ਤਲੀਗਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਕੁਰਤੇ ਲਾਲਾ-ਫੁਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਂਗ,
 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹੂੰਏ ਦਾ ਬੱਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੜਿਆ ਦੀ ਮਾਰ।
 ਦਾਗਦੇ ਸਨ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਆ ਕੇ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਜਦ,
 ਚਮਕਦਾ ਬਾਰੂਦ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰਾ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ।
 ਵਾਂਗ ਬਦਲੀ, ਤੋਪ ਵੱਡੀ ਕੜਕਦੀ ਸੀ ਹਰ ਘੜੀ,
 ਮੌਰ ਦੀ ਝੰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ।
 ਤੋਪ ਵਿਚ ਬਾਰੂਦ-ਗੋਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਵਾ,
 ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਤੀ ਉੱਤਾ ਵਾਂਗਰ ਗੁਬਾਰ।

ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗਠਤ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪਰ ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਸ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਤੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ-ਲੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ‘ਸੈਦਾ’ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

o o o

1 ਆਦ ਦੀ ਕੌਮ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ।

ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਆਵਿਸਕਾਰੀ, ਭਰਵਾ ਸਬਦ-ਭੰਡਾਰ, ਸਬਦ-ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਅਤੇ ਬਾਛਿਤ ਸੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਤੋਰਤੀਬ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ-ਸਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੀਦਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਗਠਣ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਨਾਲ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੁਮੇਲ, ਅਰਥ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੀਦਿਆ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪਕ ਜੋ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਸੀਦਿਆ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦਰਭ ਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ । ਰੂਪਕ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਭਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਰਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਆਵਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਤਰਕ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ¹ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਤਸਬੀਬ ਦੇ ਸਿਅਰ ਹਨ —

ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਧਨਵਾਨਾ ਦੀ ਕਦ ਸਾਉ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ,
ਨ ਰਗੜਨ ਬਾਦਸਾਹ ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ।
ਨਹੀਂ ਹਥ ਸਾਹਸੀ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਦਾ,
ਸਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਖਿਲਾਰੇ ਸੋਨਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ।
ਘਟਾ ਦੇ-ਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੱਖ ਜਮਾਨੇ ਦੇ,
ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ।
ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਦੂਣਾ ਕਸਟ ਆਸਿਕ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ,
ਬਸੰਤੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਪੰਛੀ ਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਰੇ ਤਰਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ । ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ

1 ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਮਦ ਸਾਹਿਬ ।

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਮਾ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵਾਬ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਸਿਆਰ ਹਨ —

ਮਹਾਵਤ ਦਾ ਹੈ ਅੰਕੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਨ ਮੱਥੇ ਤੇ,
ਨਵਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀਕਣ ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡਲ੍ਹਕੇ।
ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਾਲੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਐਸਾ,
ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਕਲਾ-ਕੋਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਏਦਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਦਾ ਦੇ,
ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ।

ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗ ਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ —

ਖਲੜੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਏਨੀ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸਵੱਛ,
ਸੀਸਾ-ਗਰ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇ ਸਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ।
ਖੁਸਬੂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈ, ਤੜਕੇ, ਹਵਾ,
ਨਾਲ ਸਰਧਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਜੁਲਫ ਨੂੰ ਸੌਂਗਾਤ ਦੇ।
ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੈ, ਪੂਛ ਤਕ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਏਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ,
ਬਾਗ ਸੌ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਇਸ ਦੀ ਮੂਹਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੋਸਨ¹ ਕਲੀ ਤੋਂ, ਏਸ ਨੂੰ,
ਹੱਸਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਕ ਦਾ ਵੀ ਕਦ ਜਚੇ।

ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਪਮੇਯ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਪਮਾਨ), ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਝ ਦਾ ਬੰਦੂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਵੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹਨ।

ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਉ

1 ਸੋਸਨ : ਇਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਠਾਠ-ਥਾਠ ਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ।

o o o

ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ਵ (ਸਿੱਠ) ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਵੀਆ ਭਾਵ ਨਿੰਦਾਤਮਕ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਸੈਦਾ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ । ਨਿੱਜੀ ਹਜ਼ਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ"¹ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ । ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਠ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ । 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਇਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਕਾਲ ਵਿਚ (1750 ਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ । "ਨੁਕਾਤੁੱਜੋਅਰਾ"² ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ-ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ('ਮੀਰ' ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹਜ਼ਵ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ) ।

ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ, ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹੀਰੁੱਦੀਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਰਿਹਾ । ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਘਟਿਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਫੌਜਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ

1 ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ, "ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂ" ।

2. ਨੁਕਾਤੁੱਜੋਅਰਾ . ਉਰਦੂ ਸਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ।

ਗਈਆਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਆਪ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨ ਤੇ ਸਕਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘੋੜੇ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਇਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਵਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਵ ਦਾ ਵਿਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਸ ਲਸ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ —

ਹਰ ਰਾਤ ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਾਣੇ ਸੋਚ ਕੇ,
ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਰਾਰ।
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਘਾਹ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠ,
ਹਰ ਦਮ ਜਮੀਂ ਤੇ ਪਟਕਦਾ ਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ।
ਭੀਲਾ ਵੀ ਇਕ ਘਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹੰਦੈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ,
ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ, ਦੇਂਦਾ ਏ ਉਹ ਚੌਕੜੀ ਪਸਾਰ।

— — —

ਬਲਹੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਏ ਪੈਂਣ ਨਾਲ,
ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੋਰਦਾਰ।
ਚੱਡੀ ਨ ਮਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ,
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿ ਭਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧੌਂਕਣੀ ਲੁਹਾਰ।

ਜਖਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ, ਲੀਰ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਦੁਰਬਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤਿਅੰਤ ਰੋਚਿਕ ਅਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਜ਼ਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਕੱਛ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੱਛ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨੱਸ ਖੜਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖਦਿਆਂ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਰ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਿਆਰ —

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਏਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰੀ ਦਾ ਜੋ,
ਲੋਹਾ ਗਲਾ ਕੇ ਤੇਗ ਬਣਾਏ ਕਦੀ ਲੁਹਾਰ।
ਇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇਗ,
ਰੁਸਤਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਵਾਰ।
ਸਤਰੰਜ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ,
ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜੇ, ਖਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਰ।

ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਆਰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਸਾਹ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡੋਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੜਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਵਾਸਤੇ "ਘੋੜੇ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਘੋੜਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਆਵਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਭਤਾ ਖੁਦ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲੰਮੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਸੀਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਤਲਵਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਇਕ ਸਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਠਾਠ-ਥਾਠ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤਕ, ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਸੂਖ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਾਰਣ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਘੋੜਾ ਸਾਨ ਤੇ ਸਕਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਵਸਵੇ-ਗੁਲਗੁੰ"¹ (ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁਣ) ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੈਸਨੀ ਵਿਚ "ਤਜਹੀਕੇ-ਰੋਜਗਾਰ" ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਰਨ ਅਤੇ ਭਰਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋਹਾ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇਪਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਉਤਨਾ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਸਾਲੀ ਕੀਤਾ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ 'ਤਜਹੀਕੇ-ਰੋਜਗਾਰ' ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਅਖੰਡਨੀ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

1 ਗੁਲਗੁੰ · ਸੀਰੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ।

ਹਜਵ

ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਜਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਸੀਦਾ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਹਜਵ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਕਵੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੰਡੀ ਜਾ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜਵ ਇਕ ਆਮ ਪਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਜਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਸਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਜਵ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਹਜਵ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜਵ-ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨਸਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜਵ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਜਵ-ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ

ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਸੂਖਮਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨੋਰਥ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਹਜਵ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੦ ੦ ੦

‘ਸੋਦਾ’ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੱਗ ਭਗ ਛੱਤੀ ਹਜਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਸਤਾਰਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਹਜਵਾਂ ‘ਸੋਦਾ’ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਆ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਐਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕ ਅਤੇ ਲੋਡੋਥਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਸਨਵੀ ਸੈਦੀ ਵੋਲਾਦ ਖਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਰਗ਼ੋ-ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ¹ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਿਅਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜਵਾਂ-ਬਾਰਾਂ-ਮੁਖਮੱਸ (ਪੰਜ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਯਾਰਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੇ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਦੱਸ (ਛੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਜਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

‘ਸੋਦਾ’ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜਵ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਸੋਦਾ’ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਰ ਜਾਹਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ, ਕਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲ-ਵਦੂਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲ ‘ਸੋਦਾ’ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ‘ਸੋਦਾ’ ਨੇ ਜਾਹਕ ਦੀ ਹਜਵ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਹਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ‘ਸੋਦਾ’ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਹਕ ਅਕਾਰਣ ਹੀ

- 1 ਸਬਜ਼ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
- 2 ਤਰਜੀਆਂ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੁਕਾਤ-ਬੱਧ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਬਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਪੰਗਤੀ ਜਾਂ ਸਿਅਰ ਟੇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਿਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਤਰਜੀਮ-ਬੰਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। 'ਫਿਦਵੀ' ਅਤੇ 'ਨੁਦਰਤ' ਕਾਸਮੀਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖੀ। ਮਿਰਜਾ 'ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ' ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸਰਧਾ ਸੀ। "ਇਬਰਤੁਲ-ਗ਼ਾਫ਼ਲੀਨ" ਵਿਚ ਇਸ ਭੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਮਕੀਨ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਵੀਆਂ ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

"...ਮਿਰਜਾ ਫ਼ਾਖਿਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਖ ਅਲੀ ਹਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ..."

'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਮਿਰਜਾ ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਾਖਿਰ ਮਕੀਨ' ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 'ਨੁਦਰਤ' ਤੇ 'ਫ਼ਿਦਵੀ' ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਫ਼ਿਦਵੀ' ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਲੂ ਬਣੀਏ ਦਾ" ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਤ-ਭਾਤ ਦੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ਤੇ ਛੇੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨੁਦਰਤ' ਕਾਸਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ "ਮੋਲਵੀ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਮੀਰ ਤਕੀ 'ਮੀਰ' ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਂ ਸਿਅਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਜ਼ਵ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, —

"ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਹੈ,
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਕਾਤਬ ਦੀ ਭੁੱਲ।"

ਇਸ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਨਿਰਮਾਣ ਏਨਾ ਸੰਗਠਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਅਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਠੌਰ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਜ਼ਵ ਆਪ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਵਿ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਸੁਰ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਠਾ ਏਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਹਜਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। "ਨੁਦਰਤ" ਕਾਸਮੀਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਨੁਦਰਤ" ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਗਾਲ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਜਵ ਵਿਚ ਟੋਕ ਦਾ ਸਿਅਰ —

ਬੜੀ ਮੁਸਕਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਾ,
ਕਿ ਲੰਮੀ ਪਲਕ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਹਿਕਮਤੁਲ-ਐਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਮਖੌਲ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਾਹਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਹਜਵ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਜਵ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਸੋਦਾ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਪੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁਆਵੀਆ² ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੰਮ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਜਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 'ਸੋਦਾ' ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਭਿਣਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ

1 ਕਾਤਬੀ ਕਜ਼ਵੀਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ, ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ।

2 ਮੁਆਵੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗੀ।

ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ 'ਮੌਲਵੀ ਸਾਜਿਦ' ਅਤੇ 'ਦਰ ਹਜਵੇ ਕਸਮੀਰੀ' ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਹਜਵੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਣ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹਜਵੇ, ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਜਵੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਘਟਨ ਬਾਰੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜਵਾ "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਅਤੇ "ਹਜਵੇ-ਸੈਦੀ ਫੈਲਾਦ ਖਾ ਕੋਤਵਾਲ" ਲਾਜਵਾਬ ਹਨ। "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਲਾਦ ਖਾ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਹਜਵੇ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਏਨੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲਵਦੂਦ, ਆਲਮਗੀਰ (ਦੂਜੇ) ਦੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਦੀ ਫੈਲਾਦ ਖਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਸਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਆਦਮੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਫੈਲਾਦ ਖਾ ਆਪ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੀਕੁੱਲਾ ਖਾ। ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਫੈਲਾਦ ਖਾ ਦੀ ਹਜਵੇ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜਵੇ ਇਸ ਹਿਰਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ —

ਯਾਰੋ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ,
ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਹੱਥ ਨਿੱਬੂ-ਚੋਰ ਦਾ।
ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੈਸੀ ਸਾਤੀ,
ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿੰਦਗੀ।

ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਉੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ —

ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸ਼ਵਤ ਲਈ,
ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ।

ਗੁੰਡਿਆ ਦਾ ਵਧਿਆ ਏਨਾ ਜੋਰ ਹੈ,
 ਚੋਰ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗਠੜੀ-ਚੋਰ ਹੈ।
 ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ,
 ਸਭ ਉੱਚਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
 ਸਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਗਸਤ ਲਾਏ ਜਦ ਕਦੀ,
 ਘੋਸਨਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਹੀ।
 ਗੱਲ, ਚੋਰੋ, ਸੁਣ ਲਓ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ,
 ਭੇਜਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰ ਹੀ।

‘ਸੌਦਾ’ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਲਾਦ ਖਾ ਦੀ ਇਸ ਹਜਵ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ¹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਘਟਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਨਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ। ‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਜੋ ਆਰੋਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਦ ਖਾ ਦੀ ਹਜਵ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸੌਦਾ’ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਸਦਾਚਾਰਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਅੱਸੁਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਕੰਜੂਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਕਰਨਾ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜਵਾਂ ‘ਮਸਨਵੀ ਦਰ ਹਜਵੇ ਅਮੀਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੁਖੀਲ’² ਅਤੇ ‘ਦਰ ਹਜਵੇ-ਬੁਖੀਲ’ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰਯਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਜਵ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਹਿਮਾਰ’³ ਵਰਗਾ ਸਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਹਜਵ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਠੱਠੇ

- 1 ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰ ਦੀ ਤਥਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ।
- 2 ਬੁਖੀਲ ਕੰਜੂਸ।
- 3 ਹਿਮਾਰ ਖੋਤਾ।

ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀਆ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ —

ਪਾਲਾ ਅੱਤ, ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਲਗਦਾ ਹੈ,
ਨੱਕ ਬਾਵਰਚੀਆ ਦਾ ਵੱਗਦਾ ਏ।
ਮੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਾਲ,
ਦੂਜੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਘਰਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ।
ਸੋਗ ਵਿਚ ਸਿਰ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਏ ਨੇ,
ਲਕੜੀ ਦੁੱਖ-ਦਾਹ ਵਿਚ ਜਲਾਏ ਨੇ।

ਇਸ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਉਦਾਰ-ਚਿੱਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਜੂਸ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਏਨਾ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਖਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਨ ਵਡਿਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਧਨੀ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥਾਨੀ ਸੁਣਨ-ਯੋਗ ਹੈ —

ਯਾਰੋ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਐਤਰਾਂ ਚੰਗਾ,
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ।
ਸੀ ਵਿਲਾਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ,
ਵੰਗ ਸਿਰ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕੋਈ,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁੱਕੜੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ,
ਧਰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਭਰ।
ਚੰਗੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਖਾਏ ਸਨ,
ਬਾਕੀ ਵੇਤਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਸਨ।

'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਆਵਿਸਕਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਦੇ ਐਸੇ-ਐਸੇ ਰੂਪ ਘੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਇਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਆਵਿਸਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜਵਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜਵਾ ਮੁਖਮੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਬੰਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜਵਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਰਲ ਕੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਜਮਾਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤਕ, ਹਜਵਾ ਵਾਂ

ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਜਵ "ਤਿਫਲੇ-ਜਾਇਆਏ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਕੜੀ ਬਾਜ਼"¹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਡੋਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਚਾਲਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਜਵ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 'ਸੋਦਾ' ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਫਿਦਵੀ' ਦੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਘਟਨਾ-ਲੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 'ਫਿਦਵੀ' ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਜਵ ਜੋ ਮੁਖਮੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਫਿਦਵੀ' ਦੇ ਐਥਾ ਦੇ ਅਤਿਕਥਨੀ-ਭਰੇ ਵਰਣਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਦੀ ਫੋਲਾਦ ਖਾ ਕੋਤਵਾਲ, ਅਮੀਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੁਖੀਲ, ਤਿਫਲੇ-ਜਾਇਆਏ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਕੜੀ ਬਾਜ਼ ਆਦਿ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਫੀਲ² ਅਤੇ ਚਿਪਖ³ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਿੰਦਾ-ਮਈ ਕਸੀਦਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਮਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। "ਮੌਲਵੀ ਸਾਜਿਦ"⁴ ਅਤੇ "ਸਖਸੇ ਕਿ ਮੁਤਸੱਬ ਬੂਦ"⁴ ਦੀਆਂ ਹਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ਕਸੀਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੁਖਮੱਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਰਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿੰਦਾਮਈ ਮਸਨਵੀ ਅਤੇ ਕਸੀਦਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਕਥਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਹਜ ਸਹਿਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਫਿਦਵੀ' ਦੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ

1 ਤਿਫਲੇ-ਜਾਇਆਗਾਰ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਕੜੀ ਬਾਜ਼ ਸਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ, ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਠ-ਮਾਰ ਮੁੰਡਾ।

2 ਫੀਲ ਹਾਥੀ।

3 ਚਿਪਖ ਇਕ ਸਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਸਿਕਰਾ ਜਾਂ ਬਾਸਾ।

4. ਸਖਸੇ ਕਿ ਮੁਤਸੱਬ ਬੂਦ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਤਸੱਬ ਸੀ।

ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਬਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਵੇਖੋ —

ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਵਹੁਟੀ ਮਸਵਰਾ,
ਦਸ, ਪ੍ਰਭਾ ਵਤੀਏ, ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਭਲਾ।
ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਜ਼ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ,
ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਕਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ।
ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ ਇਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਐ ਕੋਲ ਓਸ ਦੇ,
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਣੇ।
ਬੋਲੀ ਬਣਿਆਣੀ "ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ, ਖੈਰ ਹੈ ?
ਮਾਸ ਉਹ ਖਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ"।
ਸੁਣ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆਂ "ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਕਣ ਕਹੀ ?"
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤੀਏ ਉਹ ਖਾਏ ਭਾਤ ਦੁੱਧ, ਸਹੂੰ ਰਾਮ ਦੀ"।
ਬੋਲੀ "ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਰੇ,
ਸੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਾ ਬਹੁਤੇ, ਵੇਚ ਦੇ ਜੀਕਣ ਵਿਕੇ"।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੁਖੀਲ ਦੀ ਹਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ-ਵਰਣਨ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹਾਸ਼ੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਜੂਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਜੂਸ ਕੋਲ ਖੁਆਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ —

ਵਕਤ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਇਆ,
ਇੰਝ ਉਸ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾ ਪਾਇਆ।
ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਏਥੇ,
ਖਾਨਸਾਮਾ ਸੀ ਵਿਚ ਡਿਓੜੀ ਦੇ।
ਆਖਿਆ ਉਸ ਕਿ ਲੋਟਾ ਭਰਵਾ ਕੇ,
ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਚਾਲੇ ਵਿਚ ਰਖਵਾ ਦੇ।
ਅੰਤ ਜਦ ਓਸ ਥਾ ਤੋਂ ਉਠ ਟੁਰਿਆ,
ਕੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੋ,
ਸੱਚ ਕਾਵਰਚੀ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਦੇਵੋ।

ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪ ਮਹਿਮਾਨ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ, ਕੰਜੂਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸੌਚਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ-ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਅਤੇ ਹੋਠੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਖਮੱਸ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੜ੍ਹਾਪੇ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਖਬਰ ਲਈ ਹੈ।

ਨਿੰਦਾਮਈ ਕਾਵਿ-ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਔਬਾ ਦਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਵ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਸੌਦਾ' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬਦ ਤੇ ਸੰਕੇਤ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਜ਼ਵ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਮ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਅਮੀਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੁਖੀਲ" ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਨ-ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਸਤਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਜਿਕਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ —

ਇਹ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ,
ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਭ ਦਾ ਤੰਦੂਰ।

ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਵੱਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ —

ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸਾਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਹ-ਮਸਤ¹,
ਕਰ ਬਲੰਦ ਸੋਚ ਤੂੰ ਹੇ ਹਿਮਤੇ-ਪਸਤ²।
ਕਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਣ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਜਾਏ।

1. ਸਿਆਹ-ਮਸਤ ਮਤਵਾਲਾ।

2. ਹਿਮਤੇ-ਪਸਤ ਨੀਵੀਂ ਹਿੰਮਤ।

"ਹਜਵੇ-ਪੀਲੇ¹-ਰਾਜਾ ਨਰਪਤ ਸਿੰਘ" ਦੇ ਇਹਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਆਰਾ ਵਿਚ "ਸਿਆਹ", "ਬਲੰਦ" ਅਤੇ "ਜੈਜੀਰ" ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। "ਹਜਵੇ-ਤਿਫਲੇ-ਲਕੜੀ-ਬਾਜ" ਵਿਚ ਕੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਦ ਅਤੇ "ਹਜਵੇ-ਚਿਪਖੇ-ਮਿਰਜਾ ਫ਼ੈਜ਼" ਵਿਚ ਪੰਛੀਆ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਜਵੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹਨਾ ਨਿੰਦਾਮਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਵਿਕ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਜਵੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਅਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਹੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਉਥਾਲ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹਜਵੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਜਵੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸੈਦਾ' ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਵਲ "ਤਜਹੀਕੇ-ਰੋਜਗਾਰ" ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਜਵੇ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਉਥਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜਵੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਸੋਰ-ਸਰਾਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੈਦੀ ਫੌਲਾਦ ਖਾ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਹਜਵੇ ਵਿਚ ਚੌਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਿਆਰ ਵੇਖੋ —

ਫੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਟੁੱਕੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ,
 ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਮ੍ਹਾ ਤਾਈਂ ਵੀ ਚੰਬੜੇ।
 ਦੋਸਤੋ ਜੋਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੁਝ ਚਲ ਸਕੇ,
 ਚੋਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ।
 ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਦੀ,
 ਹੈ ਅਮੀਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪਨਾਹ ਚੋਰ ਦੀ।
 ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੂੰ, ਜੇ ਮਾਸੂਕਾ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ,
 ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੱਥੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗੇ।

ਇਹ ਜੋ 'ਸੈਦਾ' ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਬਕਦਾ ਫਿਰੇ,
ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ।

ਇਹਨਾ ਨਜ਼ਮਾ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਏਨੀ
ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਅਰ ਦਾ ਸੁਹਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੋਲਾਦ ਖਾ
ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਹਜਵ ਦੇ ਦੋ ਸਿਅਰ ਹਨ —

ਗੁੰਡਿਆ ਦਾ ਵਧਿਆ ਏਨਾ ਜੋਰ ਹੈ,
ਚੋਰ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗਠੜੀ-ਚੋਰ ਹੈ ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੋਈ ਕਦ ਤੀਕਰ ਕਰੇ,
ਵਾਗ ਨੂੰਰੀ ਚੋਰ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ।

ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਮਹਾਵਰਾ ਬਠਿਆ ਹੈ —

ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਟਾਪਾ ਗੁੰਮ,
ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਹਾਥੀ, ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁੰਮ ।

ਉਪਮਾ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । 'ਸੈਦਾ' ਨੇ
ਉਪਮਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿ-ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਨਰਪਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹਜਵ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਮਾਵਾ ਨਾਲੋਂ
ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ —

ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਢੋਰ ਜਾਂ ਹੈ ਸਵਾਹ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹਾਥੀ, ਵਾਹ ।
ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਏਕਣ ਹਿਲਾਏ,
ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਖਾਏ ।
ਹੈ ਦੁਸਟ ਏਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆਲਸੀ,
ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਇਹ, ਰਾਤ ਹੈ ਕਸਟ ਦੀ ।

ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਤਨਾ
ਕਵੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੋਰਥਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵੇ ।

'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਕ ਨਿੰਦਾ-ਮਈ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ —

ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਮਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਮੌਤੀ ਰੁੱਲਦੀ ।
ਵੇਰ ਦੇ ਕਾਲਖ ਰਵੀ ਦੇ ਨੂਰ ਤੇ,
ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਚਾਨਣੀ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੰਦਰ ਤੇ ਦਾਰਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਵਾਂ ਵਿਚ, "ਤਜਹੀਕੇ-ਰੋਜਗਾਰ" ਅਤੇ "ਮੀਰ ਤਕੀ" ਦੀ ਹਜ਼ਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਲਾਤਮਕ ਸਜੀਵਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਨ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ਵਾਂ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ

ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਉਹਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ

(1) ਕਿਸੇ ਸਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,

(2) ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ, ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਐਸੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਜਾਂ ਰੁਬਾਈਆ ਲਿਖੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਹਿਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀਆ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸਰੋ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਫਰ ਜਟੱਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਘਟਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1857 ਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।

ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਤੋਂ ਰੁਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸੀਦਾ, ਮਸਨਵੀ, ਮੁਖਮੱਸ ਅਤੇ ਮੁਸਦੱਸ ਤਕ ਉਰਦੂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਇਕ ਸੰਦਰਭਾਤਮਕ (referential) ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ

ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਬਿਆਨ ਅਨਾਤਮ ਜਾ ਤਟਸਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

੦ ੦ ੦

'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਕਸੀਦਾ ਛਿਆਨਵੇਂ ਸਿਅਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਖਮੱਸ ਛੱਤੀ ਬੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਨਾਮਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਵੀ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਉ ਹਨ । "ਤਜ਼ਹੀਕੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਵਿਚ ਵੈਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਖਮੱਸ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੀਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ-ਦਿਵਾਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਘਟਿਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੀਜੇ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਜੀ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਘਟਿਤ ਅਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ।

੦ ੦ ੦

ਮੁਖਮੱਸ "ਵੀਰਾਨੀਏ-ਸਾਹਜਹਾ ਆਬਾਦ" ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਝੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਸਾਹਜਹਾ ਆਬਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਸੈਦਾ' ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੀਰ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਹਿਜਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ —

ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਬਾ ਧਾੜ,
ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇ ਗਲਮਾ ਪਾੜ।
ਕੋਈ ਜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਵਾੜ,
ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਵਾਗ ਪਹਾੜ।
ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਘੋਲ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਪਦ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਅਜੀਬ ਵਿਰਕਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਹੀਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦ ਵੇਖੋ —

ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਮਿਲੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰਉਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚ ਆਪ ਹੋਏ।
ਜੇ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਓਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ।
ਓ ਬਾਬਾ ਵਾਸਤਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੂੰ ਬੋਲ।

ਜੁੜਨ ਜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ,
ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਿਕਰ ਸਾਸਨ ਦੀ।
ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਸੋਚਦੇ ਬਖਸੀ,
ਦੀਵਾਨੇ-ਖਾਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਚੇ ਇਹੀ।
ਕਿ ਸਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਦੇ ਖੋਲ।

ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਦੇ ਇਹਨਾ ਪੰਝੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜੋ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਮਨਭਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਸਿਆਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਾਈ-ਭਿੜਾਈ ਤੋਂ ਏਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲਾ ਵਿਚ ਭੈ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ —

ਪਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਾਈ ਤੋਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰੇ ਮੂਤਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ।
ਪਿਆਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਿਰ ਮੁਨਾਦੇ ਨਾਈ ਤੋਂ,
ਸਵਾਰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ,
ਕਰੇ ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਘੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਲੌਲ¹।

'ਸੌਦਾ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਤਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਉਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਕਪਕਪੀ ਜਿਹੜੀ 'ਕਾਇਮ' ਅਤੇ 'ਹਾਤਮ' ਦੇ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਤਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸੋਬ-ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਖਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਗੰਢੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਹਜਵਾ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਵਿਚ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੁੱਖਮਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਜ਼ਹਾ ਅਬਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।—

ਨ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਗ ਖਾਧਾ ਹੈ।
ਹੈ ਕੌਣ ਨਹਿਸ ਇਥੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

1 ਅਲੌਲ ਚੰਚਲਤਾ, ਉਡਲ-ਕੂਦ।

ਸਰੂ ਸਰੋਬਰ ਜਿਸ ਥਾ ਸੀ, ਬੋਹਰ ਉਗਿਆ ਹੈ ।
 ਤੇ ਇੱਲਾ ਕਾਵਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਚਮਨ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੈ ।
 ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਰਦੀਆ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾ ਕਲੋਲ ।
 ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਤੇ ਕਦ ਏਸ ਜੁਲਮ ਜੋਗਾ ਸੀ ।
 ਕਦੀ ਇਹ ਸਹਿਰ ਪਰ ਆਸਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ।
 ਮਿਟਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਏਦਾ ਕਿ ਨਕਸ ਝੂਠਾ ਸੀ ।
 ਅਨੋਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ।
 ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮੌਤੀ ਰੋਲ ।

'ਸੈਦਾ' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾ । ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਥਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹਿਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੁਖਮੱਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ।

੦ ੦ ੦

'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ । 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰੋਸਾਨੀ ਦਾ ਅਡਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਸਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ, ਬਿਉਪਾਰੀ, ਕਾਤਬ, ਵਕੀਲ, ਮੁੱਲਾ, ਸਾਇਰ ਤੇ ਸੇਖ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪਰੋਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਅਰ ਵੇਖੋ —

ਲੈ ਘੋੜਾ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ,
 ਵੇਤਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ।
 ਦਾਣੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਤਿਰ ਹੈ ਹਾਲ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ,
 ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਅਪਨੇ ਹੈ ਤਾ ਢਾਲ ਬਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ।
 ਛੱਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਇਸ ਕਲੇਸ ਦੇ ਵਿਚ,
 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ।
 ਬੇਸਰਮ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ,
 ਪਾ ਸਕਦੇ ਧੌਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਟੱਕਰ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਾਹੀ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਖੜਯੰਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹ (ਪ੍ਰਥਮ) ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ । ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਭਾਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ । ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਵੇਖੋ । ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸਾਕਿਰ ਖਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ —

“ਅਹਿਮਦ ਸਾਹ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹੀ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਭਾਡਿਆਂ, ਕਾਲੀਨਾਂ, ਸਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ...ਇਸ ਨੇ ਠੱਠੇ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਫਰੰਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਧੌਂਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ ।”

ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ —

“ਨਵਾਬ ਅਮੀਰ ਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।”

ਵਜੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ । ਜਾਗੀਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ । ਅਤੇ ਜਦ ਜਾਗੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ । ਨਿਰਧਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁਖ ਸਾਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਰਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ

ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ —

ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ,
ਸਮਝੋ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ।

ਇਕ ਇਕ ਸਿਅਰ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਜ-ਦੌੜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਝੂਠ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਾਉ-ਪੇਚਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਇਸ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ —

ਕਰੀਏ ਨਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ, ਕੁਝ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ,
ਹੈ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੁੱਕਰ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਖ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨੀ-ਕਥਨੀ ਦੇ ਕਸਟ ਉਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਿਅਰ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ —

ਇਸ ਘਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਿਚੋੜ ਜੇਕਰ,
ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਵਿਘਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਸਿਅਰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ —

ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੁਣਿਐ,
ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ।
ਹੈ ਸਾਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਸ ਏਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤਾਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ।
ਵਿਸਵਾਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ,
ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਮਾਤਰ ।
ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਏਥੇ, ਪਰਲੋ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਓਥੇ,
ਹੈ ਸਬਦ ਸਾਤੀ ਇਕ, ਏਧਰ ਮਿਲੇ ਨ ਓਧਰ ।

o o o

‘ਸੌਦਾ’ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੁਖੱਮਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਸੌਦਾ’ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ —

ਅੱਜ 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਵਾ-ਡੋਲ ਫਿਰਦਾ,
ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਧਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੋੜਾ ।

ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਪੰਝੀ ਬੰਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੋੜਾ
ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ —

ਜਮਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਸਤਰ ਅਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਖੋਹਲ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਸੀਦੇ ਰੂਪੀ ਸਹਿਰ ਆਸੋਬ ਵਿਚ ਵਿਸੇ ਦਾ ਪਰਤਾਉ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ .—

ਦੇਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ,
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਕੁਝ ਏਧਰ ।
ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ,
ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਰਿਸਤੇ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਹੈ ਆਤਰ ।

ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ —

ਸੁਖ-ਚੈਨ ਦੀ ਗੁਜਰਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣਿਐ ?

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਸਿਅਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਵਰਤੇ । ਉਹ ਸਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ
ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਸਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸੋਬੀ
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਅਣਰੂਪਕੀ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਇਜਾਫ਼ਤ¹ ਦੇ ਲਮਕਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਹੋਜ਼ਾਨਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ । 'ਸੌਦਾ' ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਆਸੋਬ-ਲੇਖਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹਨ । ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

1 ਇਜਾਫ਼ਤ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੂਚਕ
ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਥੱਲੇ ਜੇਰ
(ਸਿਆਰੀ) ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਫ਼ਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

‘ਸੋਦਾ’ ਤਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਘਟਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਸਨਵੀ

ਹਜ਼ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ, 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਕੀਆ ਕਿੱਸਾ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗਰਮੀ-ਰੁੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਸਨਵੀ, ਦੋ ਉਸਤਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ, ਦੋ ਮਸਨਵੀਆਂ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਸਿਕਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਚੌਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਇਸਕੀਆ ਮਸਨਵੀ "ਕਿੱਸਾ ਦਰ ਇਸਕੇ-ਪਿਸਰੇ-ਸੀਸਾਗਰ-ਜਰਗਰ-ਪਿਸਰ"¹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮਸਨਵੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਸਿਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸਨਵੀ 1775 ਈ (ਆਸਿਫ਼ੁੱਦੌਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਲ) ਅਤੇ 1781 ਈ ('ਸੋਦਾ' ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ।

"ਕਿੱਸਾ ਦਰ ਇਸਕੇ-ਪਿਸਰੇ-ਸੀਸਾਗਰ ਬ-ਜਰਗਰ ਪਿਸਰ" 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਸਕੀਆ ਮਸਨਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਿਅਰ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸਨਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਲੀ ਮਸਨਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। "ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੱਸਾ" ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਸਨਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ

1 ਦਰ ਇਸਕੇ.....ਪਿਸਰ ਸੀਸਾਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸਕ ਬਾਰੇ।

ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਇਸਕ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸੀਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸਿਕ-ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਕ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਚਜ਼-ਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੀਰ' ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਕੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਕ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਸਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰੁਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਭਿਆਣਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੇਖੋ —

ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਬੜਾ,
ਸੀ ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਤ ਡੋਹਲਦਾ।
ਨ ਜਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਸੋਰ,
ਨ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉੱਲੂ ਉਡਾਣ ਓਸ ਓਰ।
ਨ ਪੱਲ੍ਹਰਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਪੱਤਾ ਕੋਈ,
ਬਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ।
ਅਨੋਖੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਉਹ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੂਬੇ ਨ ਭੱਕੇ ਸੀ ਉਹ।
ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਅਗ ਨਾਲ ਬਣ ਭਖ ਰਿਹਾ,
ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਵੱਸ ਰਿਹਾ।
ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨ ਦਿੱਸੇ ਨਿਸਾ,
ਸੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ।
ਕਦੀ ਸੋਜ ਓਥੇ ਕਦੀ ਸਾਜ਼ ਸੀ,
ਕਦੀ ਰੋਣ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵੀ,
ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਰ ਅਜਗਰ ਦੀ ਛੁੰਕਾਰ ਸੀ।

ਇਹ ਉਹੋ ਭਰਾਉਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸਾਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮਸਨਵੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਬਹੁਤਾ ਸਰਸਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਸਨਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ

ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਾਫੀ ਰੌਚਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੈਖ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਦਰੇ, ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਚਜ਼-ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹਸਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿਅੰਗ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ —

ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਨ ਭਗਤ ਵੱਡੇ,
ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ।
ਸੀ ਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ,
ਨਮਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਿਆ ਵਿਚ ਵਕਤ ਕਟਦੇ ।
ਬਿਨਾ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨ ਲੈਂਦੇ,
ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਇਕ ਪਲ ਨ ਬਹਿੰਦੇ ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ "ਤਾਕ", "ਐਕਾਤ", "ਬੇਕਲ"¹ ਆਦਿ ਸਬਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕੌਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ —

ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ,
ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਪਨੀ ਦਾਤਨ ਗੱਡ ਦੇਂਦੇ,
ਉਥੇ ਸੇਅ, ਨਾਖਾ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲਗਦੇ ।

ਹੱਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਯੁਕਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਸਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ —

ਪੜਾਅ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਹਾਲੀ ਸੀ ਲੰਘੇ,
ਮਗਰ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਰਾਹ-ਮਾਰ ਘੱਲੇ ।
ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹਾਲੀ ਕਈ ਕੋਹ,
ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਲੈਣ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ।

ਡਾਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸਾ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੜੇ ਕਲਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ

1 ਤਾਕ, ਐਕਾਤ, ਬੇਕਲ ਮੌਲਿਕ ਉਰਦੂ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਹਿਰ, ਐਕਾਤ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਚੈਨ।

ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ —

ਕਦੀ ਪੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ,
 ਕਦੀ ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਖਾਦਾ ।
 ਸੁਲੇਮਾਨੀ¹ ਸੀ ਤਸਬੀ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ,
 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਏ ਮਰਦਾ ।
 ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੀ ਮੁਸੱਲਾ,
 ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ।
 ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰੇ ਕਿਆ ਸੀ ਡੰਡਾ,
 ਮਿਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ ਡੰਡਾ ।
 ਕਹੇ ਪਟਕਾ ਸੀ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਾ,
 ਸਵਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ।
 ਮਿਰਾ ਜੋ ਨਾਸਦਾ ਯਾਕੂਤ² ਦਾ ਸੀ,
 ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਦਾ ਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਸੀ ।

ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ । ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਜਾ ਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਇਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਨ ।

'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਇਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਸਨਵੀ "ਦਰ ਬਿਆਨੇ-ਜਨੋ-ਸੋਹਰ"³ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਹਿਤਕ ਮਸਨਵੀਆਂ "ਦਰ ਮਾਅਨੀਏ-ਬੈਤੇ-ਮੋਲਾਣਾ ਰੋਮ"⁴ ਅਤੇ "ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ" ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਹਸਮੁਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 'ਸੈਦਾ' ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹਸਮੁਖਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਸਨਵੀਆਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਸਨਵੀ 'ਦਰ ਤਾਰੀਫ਼ੇ-ਚਾਹੇ-ਮੌਮਿਨ'⁵ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਅਰ ਵੇਖੋ :—

- 1 ਸੁਲੇਮਾਨੀ - ਇਕ ਕਾਲਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ।
- 2 ਯਾਕੂਤ ਇਕ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ।
- 3 ਦਰ ਬਿਆਨੇ-ਜਨੋ-ਸੋਹਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ।
- 4 ਦਰ ਮਾਅਨੀਏ-ਬੈਤੇ-ਮੋਲਾਣਾ ਰੋਮ ਮੋਲਾਣਾ ਰੋਮ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ।
- 5 ਦਰ ਤਾਰੀਫ਼ੇ-ਚਾਹੇ-ਮੌਮਿਨ ਮੌਮਿਨ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ।

ਕੋਈ ਜੇ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਏਥੋਂ ਪੀਵੇ,
 ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਜੀਵੇ ।
 ਨੇ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਫ ਵਾਲੇ,
 ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ।
 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੌਮਿਨ ਖਾ ਦੇ ਖੂਹਾ,
 ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ।
 ਤੂੰ ਮਾਸਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨੇ ਵਸਾਏ,
 ਹੇ ਖੂਹਾ, ਤੈਥੋਂ ਹੈ ਫਰਯਾਦ ਹਾਏ ।

ਇਸ ਮਸਨਵੀ ਵਿਚ ਮੌਮਿਨ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨ ਬਿੰਨ ਬਿਆਨ ਕਵੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ । ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਠੰਡਕ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ । ਸਾਰੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਮੌਮਿਨ ਖਾ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ । ਇਸ ਹਸਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਂ ਅਣਭਾਉਂਦਾ ਵਧਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ।

ਆਸਿਫ਼ੁਦੌਲਾ ਦੇ ਸਿਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਸਿਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਆਸਿਫ਼ੁਦੌਲਾ ਨੇ ਕਈ ਸੋਹ ਸਿਕਾਰ ਕੀਤੇ । 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮਖੌਲੀਆਪਨ ਨੇ ਅਥਿਕਥਨੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਖੌਲੀਆ ਪੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਆਸਿਫ਼ੁਦੌਲਾ ਦੇ ਸੌਕ ਅਤੇ ਸੋਹ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਹ ਖਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਦਲ ਲਏ । ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਸਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹ ਉਠ ਕੇ ਨਸ ਪਿਆ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਸਵਾਦਲਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹਸਮੁਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਝਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਹਸਮੁਖਤਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਮਿਨ ਖਾ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ —

ਕੈਸਾ ਖੂਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਸਿਫਤ ਜਿਸ ਦੀ,
ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੁਪ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ।
ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਰੋਏ,
ਸਰਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਸਭ ਟੋਏ ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਅ,
ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ।

ਆਸਿਫੁੱਦੌਲਾ ਦੇ ਸਿਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ —

ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਡਰਦਿਆ,
ਜਿਸ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਰ ਖਾ ।

— — —

ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਰਹਿ ਗਏ,
ਉੱਠ ਨੱਸੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰ ਕਾਲੀਨ ਦੇ ।

— — —

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਨਭ ਤੇ ਜਦ ਜਿਕਰ ਸੀ,
ਪੈ ਗਈ ਸਿੰਘ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ।

ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਸਨਵੀ “ਦਰ ਹਜਵੇ-ਸੈਦੀ ਫੌਲਾਦ ਖਾਂ, ਕੋਤਵਾਲ”
ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਰ ਦਾ ਸਬਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਚੌਰ ਮਹਲ,
ਸਮ੍ਹਾ ਦਾ ਚੌਰ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੌਰ, ਅਰਥਾ ਦਾ ਚੌਰ ਸਭ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ । ਇਹ ‘ਸੈਦਾ’
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਰੌਚਿਕਤਾ
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

‘ਸੈਦਾ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਸਤਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਸਤਤੀ-ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ‘ਸੈਦਾ’ ਨੇ ਅਤਿਕਥਨੀ
ਨੂੰ ਹਸਮੁਖਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ-ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ । ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਵਰਗਾ ਗੌਰਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ
ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਮਿਹਰਬਾਂ ‘ਰਿੰਦ’ ਦੇ ਸਿਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ
ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਅਰ ਵੇਖੋ —

ਅੰਗ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੇਖ ਦੰਗ ਤਿਰਾ,
ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਲਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਿਗਦਾ ।
ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ।

ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੁਅਲੇ ਦਾ ਸੰਘਾਰ,
 ਘਾਹ ਲਈ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ।
 ਇਹ ਤਿਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੈ ਅੰਸ ਜਿਹਾ,
 ਅੰਤ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ।
 ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਲਏ,
 ਰੱਖੇ ਜੋ ਦੋ ਜਹਾ ਤਿਰੇ ਅੱਗੇ ।
 ਵੈਰੀ ਦੀ ਪਾਲ ਤੇ ਤਿਰਾ ਧੱਛਾ,
 ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਟਾਗ ਜਾ ਲਗਦਾ ।

ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿਚ ਵਰਕ ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ
 ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਤੋਂ 'ਛੁੱਟ ਸੌਦਾ' ਨੇ ਇਕ ਮਸਨਵੀ "ਦਰ
 ਤੋਸੀਫੇ-ਮੋਸਮੋ-ਬਹਾਰ-ਵ-ਕਮਾਲੇ-ਮੋਸਮੋ-ਤਾਬਿਸਤਾਨ"¹ ਲਿਖੀ ਸੀ । "ਕਿੱਸਾਏ-
 ਪਿਸਰੇ-ਸੀਸਾਗਰੇ-ਜਰਗਰ-ਪਿਸਰ" ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
 ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਮਸਨਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ
 ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਨਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ । ਇਸ
 ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ ਦੀਆਂ
 ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਉਣਗੇ । ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ
 ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨੂੰ ਹਦ
 ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਨਵੀ ਵਿਚ ਕਲਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ
 ਕੀਤੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਤਾਲੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ
 ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਿਅਰ ਵੇਖੋ —

ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਰੂ ਦਾ,
 ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ।
 ਵਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਚੋਂਦਾ,
 ਪੌਣ ਛਡਦੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖਾ ।
 ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਝੜਦੇ,
 ਅੱਗ ਕਪੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ।
 ਅੱਗ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤ,
 ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਸੰਗ ਦਵਾਤ ।

1 ਦਰ ਤੋਸੀਫੇ...ਤਾਬਿਸਤਾਨ - ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੇ
 ਕਮਾਲ ਬਾਰੇ ।

ਇਹਨਾ ਸਿਆਰਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਲੰਕਾਰ ਤਾਲੀਲ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਗਿਆ ਸਰੂ ਮਾਣੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਹਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਰਥ ਕਢਣਾ ਕਵੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਾਹਣ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 'ਸੈਂਦਾ' ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਮੇਯ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਗੇ ਹਨ —

ਰੁੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤੱਤੀ,
ਫੁਲਝੜੀ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ।
ਜਿਉਂ ਪਟਾਕਾ ਚਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਖਿੜੇ,
ਛੁੱਟੇ ਮਹਿਤਾਬੀ ਹਥ 'ਚੋਂ ਨਰਗਸ ਦੇ।
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾ ਰੰਗ,
ਹੈਣ ਹਥ-ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ।
ਖਿੜਨ ਕਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗ ਵੱਸੇ,
ਫਟਦਾ ਏ ਜਿਉਂ ਅਨਾਰ ਦਾਗਣ ਤੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਰ ਸਿਰਫ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਸੈਂਦਾ' ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸਨਵੀ 'ਸੈਂਦਾ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਇਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 'ਸੈਂਦਾ' ਨੇ ਇਕ ਇਸਕੀਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤੱਤਰ ਸਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਸਨਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਇਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਨਵੀ "ਕਿੱਸਾ ਦਰ ਇਸ਼ਕੇ-ਪਿਸਰੇ-ਸੀਸਾਗਰ ਬ-ਜਰਗਰ-ਪਿਸਰ" ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਾਕੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ

ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਕੀਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਕੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਕ ਮਸਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਮਾਰ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਇਹ ਸਿਅਰ ਵੇਖੋ —

ਸੁਣ ਜਰਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਏਧਰ ਸਾਕੀਆ,
ਕਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਬਾਗ਼ ਦਾ।
ਵੇਖ ਤੂੰ ਮਸਤੀ ਜਰਾ ਇਸ ਮੇਘ ਦੀ,
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦੇ ਪੌਣ ਦੇ ਆਈ ਪਰੀ।
ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾੜੇ ਕਪੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ,
ਪੱਗ ਸੈਸਣ ਦੀ ਇਥੇ ਲਿਪਟੀ ਰਹੇ।
ਫੁੱਲ ਦੀ ਡਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਝੁੰਮਦੀ,
ਆਣ ਕੇ ਕੰਢਾ ਨਦੀ ਦਾ ਚੁੰਮਦੀ।
ਮਸਤ ਹੈ ਏਨੀ ਹਵਾ ਪਰਭਾਤ ਦੀ,
ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਲਦੀ।
ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਮਾਣੇ, ਵਿਚ ਨਸੇ,
ਖੀਵੇ ਹੋ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਸਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਤਿਕਥਨੀ ਏਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਦਾ ਹੈ।

'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਸਨਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਅਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ —

“ਹਮਚੋ ਸਬਜਾ ਬਾਰਹਾ ਰੋਈਦਾ ਅਮ,
ਹਫਸਦੋ-ਹਫਤਾਦ ਕਾਲਿਬ ਦੀਦਾ ਅਮ।”

ਅਰਥਾਤ ਵਾਂਗ ਘਾਹ ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਗਿਆ,
ਸਤ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇਹਾ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇਖਿਆ।

ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕ ਮੀਰ ਤਕੀ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਮ¹ ਅਤੇ ਇਕ ਮਰਸੀਏ² ਉੱਤੇ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ "ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ" ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਨਵੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ "ਸਬੀਲੇ-ਹਦਾਇਤ" ਵਿਚ ਮੀਰ ਤਕੀ ਦੇ ਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼, 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਨਵੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਖਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮਸਨਵੀ "ਦਰ ਬਿਆਨੇ-ਜਨੋ-ਸੈਹਰ" ਕਾਵਿਕ ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਤੁਕ-ਬੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ, 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਨਾ-ਵਰਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਸਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਮਖੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੌਚਿਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਪੂਰਨ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾ ਸੇਫਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਕਿ "ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਲ ਮਸਨਵੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਿਤ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਕੀਆਂ ਮਸਨਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਨਵੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਪਜ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

1 ਸਲਾਮ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਮਰਸੀਆ • ਸੋਗੀ ਕਵਿਤਾ।

ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮਰਸੀਏ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਾਰਣ, ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭੋਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੀਰ ਜਮੀਰ, ਮੀਰ ਅਨੀਸ, ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੁਨਿਸ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਮਿਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਵਿਚ ਉਹ ਸਬਦ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਬਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਮਦਾਦ ਅਮਾਮ ਅਸਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੋਖੀ, ਰੰਗੀਨੀ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਜ਼ਲ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਡਰਾ ਦਿੱਸੇ"।

'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਏਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਖ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣੀ। 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਕਾਲ ਤਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਵਕਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ 'ਸੋਦਾ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਤਕ, ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਭੋਜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਲਾਮ ਭੋਜਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਵੇਖੋ —

ਉਸ ਲਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ,
ਉਸ ਦਿਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ।

ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਲਾਮ ਭੋਜਦੀ ਹੈ —

ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜਾ ਧਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ,
ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ।
ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਸ ਤੇ, ਕਰਦਾ ਏ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ,
ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਸਦਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ —

ਨ ਮੱਥਾ ਰਗੜੇ ਤਿਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਚੰਨ ਹੀ,
ਤਿਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਵਾ ਚੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ।
ਤੇ ਨਭ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਰਿਆ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ,
ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਲਾਮ ।

'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹ ਸਿਫਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਚੌਖਾ ਕਾਵਿਕ ਸੁਹਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ —

ਮਾਣ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੈ,
ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ।

— — —

ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਰਧਾਲੂਆ ਦੀ ਰੋਸਣੀ ਜੋ ਬਖਸਦਾ,
ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ।

— — —

ਤੂੰ ਦੋਹਾ ਲੋਕਾ 'ਚ ਆਗੂ, ਛੇ ਦਿਸਾਵਾ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹ,
ਹਸਰ ਵਿਚ ਰਾਖਾ ਤੂੰ, ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਿਅਰਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ । 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ —

ਅਲੀ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਨਥੀ ਦੇ ਨੈਣ ਦੀ ਜੌਤੀ,
 ਸਲਾਮ ਆਖਾ ਮੈਂ ਜੋਹਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ।
 ਬਹਿਸਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੂਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ ਗੌਰਵ ਵਿਚ,
 ਸਲਾਮ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੁਹੱਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ।
 ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਘਲਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਲਾਮ,
 ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ, ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਨੌ-ਨਿਹਾਲ, ਸਲਾਮ ।

ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੂਪ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਈਆਂ ਵਿਚ ਹਨ —

ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਕਸਟ ਤੇ ਕਲੇਸ ਜੋ ਸਹੇ
 ਕਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ।
 ਮੰਗੇ ਰੂਹ ਆਸਰਾ ਤਿਰੇ ਲਬ ਖੁਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ
 ਤੇਨੂੰ, ਹੇ ਸਾਹ, ਸਬਰ ਤੇ ਹਿਆ ਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ।
 ਉਸ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀਨ ਦਾ
 ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ।
 ਜੋ ਜੁਲਮ ਦੇਖੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ
 ਉਸ ਦਮਨ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ।

ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਘਟਨਾ-ਵਰਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿਅਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਸੋ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੌਪਈਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ । ਇਕੱਲੇ ਸਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਵਕਤ ਤਕ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਸਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਤਾਲੀਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਵਿਕ ਸੁਹਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲੀਲ ਦਾ ਸੁਹਜ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰਾ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ, ਸੈਖ ਚਾਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਠਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ 'ਰਿੰਦ' ਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਰਸੀਏ ਵੀ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦਿਆ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਅਰਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਵਾ ਤੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੰਘੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਸੀਏ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਭੁੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਰਸੀਏ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਕੇ ਸਿਅਰ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਰਸੀਏ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਘਟਨਾ-ਵਰਣਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਪ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮਰਸੀਏ ਨੂੰ ਕਠਿਨਤਮ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਤਮਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਭਿੰਨਤਾ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਖ ਚਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮਰਸੀਏ ਲਿਖੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਅਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੱਦਸ ਤਰਕੀਬ-ਬੰਦ¹ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ-ਬੰਦ² ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਯਾਰਾ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਹਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। 'ਸੋਦਾ' ਨੂੰ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕ ਮੀਰ ਤਕੀ ਦੇ

1 ਮੁਸੱਦਸ ਤਰਕੀਬ-ਬੰਦ . ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਰ ਵਜਨ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2 ਦੋਹਰਾ-ਬੰਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸੱਦਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆ ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਰਸੀਏ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਆਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਸੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮਰਸੀਏ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ-ਜਣਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਣ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਮਰਸੀਏ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਆਦਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਸਬੀਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਾੜ ਅਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਲਮਬੰਦ ਹੈ —

ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ ਨੇ ਮਾਹ ਜੇਠ ਤਾਈਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ,
ਜੇ ਸੇਕ ਤਕਣਾ ਈ, ਤਾਂ ਤਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਾ,
ਹੈ ਭਰਿਆ ਈਰਖਾ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਸ ਆਵਾਰਾ,
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆ ਤਿੰਨ ਪੰਗਤੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹਨ —

ਬੱਦਲ ਰੁਦਨ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ,
ਸਾਗਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਚਲਦੈ ਸਰਾਬੀਆਂ ਵਿਚ,
ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਤਵਾਲੇ ਚੌਕਸਾ ਵਿਚ,
ਘਿਰਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕੰਡਿਆ ਵਿਚ।
ਅਰਥਾਤ ਪੁੱਤਰ ਕੌਸਰ ਦੇ ਸਾਕੀ ਦਾ ਜਾਲਮਾ ਵਿਚ।

ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਹਰ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਖੇਪ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਚਿਹਰਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰਸੀਆ ਹੈ,—

ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਚਾਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਬਦਲੀ,
ਵਾਗ ਇੰਦਰ-ਧਨੁਸ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸੀ ਕਮਾਨ ਕੱਸੀ।

ਇਸ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ 'ਚਿਹਰਾ' ਵੀ ਹੈ, ਰੁਖਸਤ (ਵਦਾਈ) ਵੀ, ਆਮਦਾ (ਆਉਣਾ), ਰਜਜ (ਵੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਅਰ), ਸਹੀਦੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਸ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਰ 'ਅਨੀਸ' ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਖਨਵੀ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਇਕੱਲਾ ਮਰਸੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਸੀਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਿੰਬ ਵੇਖੋ :—

ਘੱਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਚੀਕਣ ਵਿਚ, ਕਿਤੇ ਦੁਹਾਈ 'ਹਾਏ ਪਿਆਸ' ਦੀ ?
ਹਰਦਮ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਬਣੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਕੜੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਵਿਚ ਪੇੜ ਦਾ ਕੇਦਰੀ ਰੂਪਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਇਆ ਸਿਰਜੀ ਹੈ —

ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਹੇ ਘਟਾ ਪਏ ਪੇੜ ਮੁਰਝਾਏ ਨੇ ਹੈਦਰ ਦੇ।
ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਏ ਫਲ ਬਾਗ ਦੇ ਝੜਦੇ ਨੇ ਹੈਦਰ ਦੇ।
ਤੜਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਪਏ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਹੈਦਰ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਲਬ ਤੱਕ ਨੈਣ ਅਜ ਗਿੱਲੇ ਨੇ ਹੈਦਰ ਦੇ।

ਤਾਲੀਲ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਲਾ-ਵਿਧੀ ਹੈ। ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਤਾਲੀਲ ਦੀ ਸੁਹਜ-ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੇ ਹਨ।—

ਬਾਗ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਹੇ "ਅਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾਏ",
ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ "ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੁਲਮੇ ਪਾਏ",
ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਸੁੰਬਲ ਕਿ "ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮਾਰੇ।"
ਫੁੱਲ ਨਰਗਸ ਦੇ ਅਲਾਉਂਦੇ ਨੇ "ਹਾਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ।"
ਵੇਲ ਦੇ ਗੁੱਛੇ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ,
ਛਾਲਿਆ ਗਮ ਦਿਆ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਰਿਆ,
ਸੋਗ ਵਿਚ ਟੁੱਕੜੇ ਕਲੇਜ਼ਾ ਹੈ ਕਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ,
ਫੁੱਲ ਤੇ ਤੁੱਲ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ 'ਅਸੀਂ' ਹਾਂ ਰੋ-ਦੇ'।
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਵਾ ਅਪਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ,
ਛਾਤੀ ਅਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੋਈ,

ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਗੀ ?

'ਸੋਗ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀਦਾ ਦੇ' ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਆਖੇ ।

ਇਹ ਇਕ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਖ-ਜਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ । ਇਹ ਬੰਦ ਵੇਖੋ —

ਇਹ ਐਸੀ ਰੁਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਖੇਰੂ ਤੀਲੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਪਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਲਮ ਘਰ ਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ, ਨ ਸਿਰ ਨ ਛਾ ਜਿੱਥੇ ।

ਇਕ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਪੰਛੀ ਤਕ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਦੀਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 'ਸੌਦਾ' ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਵਲ ਮੀਰ 'ਅਨੀਸ' ਨੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੋਮਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅੱਠ ਮਰਸੀਏ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੀ

ਸਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਸੀਆ-ਲੇਖਣ ਕਲਾਤਮਕ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਇਹ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਰੁਦਨ ਅਤੇ ਦਿਲਗੀਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖੋ :—

ਅਸਮਾਨ ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਨ ਕੀਕਣ ਇਹ ਨਜਾਰੇ,
ਹੌਕੇ ਨੇ ਹਵਾਈਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁੰਝੂ ਨੇ ਤਾਰੇ,
ਹਰ ਵੇਣ 'ਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਆਉ-ਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾਰੇ,
ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਅਨਾਰਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਪਾਟਾ।

ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੇ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਰਸੀਆ ਦੀ ਪੂਰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਸੀਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 'ਸੋਦਾ' ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਰੁਆਣਾ ਮਰਸੀਏ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਅੰਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਣ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਮਨੋਭਾਵ-ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਾਲ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇੰਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ —

ਕਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਿਟਦੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਘਬਰਾ ਕੇ,
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਨ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ,
ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਾ ਗੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ,
ਮਿਰੇ ਦਿਲ ਗੱਲਾਂ ਲਗਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਛੀ ਦੇ ਵਾਗ ਆ ਕੇ,

ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਵੈਣ,
ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਚੈਨ।¹

ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾ ਦੇ ਵੈਣਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ —

ਗਿਆ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਕੋਸਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ,
ਹਾਏ ਅੱਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਦੁਹਾਈ।
ਮਿਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ,
ਤਿਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ, ਦੁਹਾਈ।
ਤਿਰਾ ਕੁੜਤਾ ਧੋਵਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ,
ਲਹੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਚੋਂਦਾ, ਦੁਹਾਈ।
ਭੁਲਾਈ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੰਗੂੜਾ,
ਤਿਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ, ਦੁਹਾਈ।

ਦੁਖਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਜੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਯਜੀਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ
ਨੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਘਟਨਾ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਜੀਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀਦਾ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਸੋਦਾ' ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ —

ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਦੱਸੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ,
ਲਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨ ਅਪਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਪਨੇ ਮੱਥੇ,
ਜਾਨ ਨ ਅਪਨੀ ਇੰਝ ਗਵਾਓ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਟੋਹੰਦੇ ਖੀਸੇ,
ਲੱਗੇ ਪੁੱਟਣ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੱਲਣ ਬੁਕਚੇ,
ਹੋ ਕੇ ਵੇਰ ਕਠੌਰ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ,
ਲੀੜਾ ਕੋਈ ਨ ਛਡਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦਾ ਖਾਤਿਰ।

1 ਇਹ ਦੌਹਰਾ ਬੰਦ ਮੁਸੱਦਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੰਗਤੀ ਵਾਂ
ਬਹਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਖੋਹੀ,
ਪੈਰੋਂ ਜੋਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਾਜੇਬ ਧਰੂਈ,
ਛਡਣਾ ਕੀ ਸੀ ਹੋਰ ਨਿਕੰਮਿਆ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ,
ਕੰਨ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਜਦ ਨਗ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ।

ਵਿਚ ਦਵੇਸ ਕਨਾਤਾ ਤੇ ਤੰਬੂ ਸਭ ਸਾੜੇ,
ਤਨਾ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਕਪੜੇ ਸਭ ਸੀਤੇ ਅਣਸੀਤੇ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਕੁਝ ਸੀ, ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ,
ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੀ, ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ।

ਕਿਉਂਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਰਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ —

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਘਟਾ ਵਾਗਰ ਚੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤੇ,
ਪਰ ਅਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ,
ਗਜ਼ਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਨਾਅਰਾ ਤੜਪ ਕੇ ਵਾਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ,
ਜਿਗਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆ ਦਾ ਫਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਇਥਨ ਸਾਅਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ —

ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਦ, ਤਾ ਧਾਇਆ ਫੌਜ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ,
ਤੇ ਪੰਗਤੀ ਪੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਨਾ,
ਲਗਾਏ ਮੁਰਦਿਆ ਦੇ ਢੇਰ ਉਸ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ,
ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਗੇ ਓਸ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਇਆ ।

ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਸੀ ਓਥੇ,
ਪਿਆ ਵਜਦਾ ਸੀ ਖੰਜਰ ਤੇਗ ਉੱਤੇ, ਤੇਗ ਬਰਛੇ ਤੇ,
ਦੁਹਾਈ ਮਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਖਬਰੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ,
ਫੜਾਈ ਤੇਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲਟਕ ਆਇਆ ।

ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਮਸਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕੀਤੀ,
ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕ ਝੁੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ,
ਪਰ ਇੰਝ ਅਸਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਕ ਕੇ ਵੀਰਤਾ ਉਸ ਦੀ,
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਓਥੇ ਹੀ ਕਟਵਾਇਆ ।

ਫੜੀ ਉਸ ਮਸ਼ਕ ਦੰਦੀ, ਹੋਈ ਫਿਰ ਬੰਡਾੜ ਤੀਰਾਂ ਦੀ,
 ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ,
 ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤੀ ਪਾਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ,
 ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚੋਂ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡੁਲਵਾਇਆ ।

ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਮਸਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੌਦਾ' ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਰਣਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀਏ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

੦ ੦ ੦

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਵੱਲ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਸੇ । 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦ ਵੇਖੋ :—

ਤੇਰੇ ਲਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੇ, ਨਾਇਨ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਹੈ ਆਈ ।
 ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਨਰੀ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਵਿਚ ਬਠਾਈ ।
 ਕੰਗਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਵੀਣੀ ਕਟਵਾਈ ।
 ਕਿੱਝ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੰਨਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਈ ।

ਵੇਖ ਆਰਸੀ, ਓਸ ਦੀ ਆਸ ਗਈ ਸੂੰ ਡੋਲ ।
 ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ।

ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਮਦੀਨੇ ਆਈਆਂ,
 ਜੈਨਬ ਤੇ ਕਲਸੂਮ ਦੋਵੇਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ,
 ਕਹਿਣ ਰੋ ਰੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਅਨੇ ਇਹ ਹਮਸਾਈਆਂ,
 ਸਭ ਗਵਾ ਵਾਰਿਸ ਇਕੋ ਆਬਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆਈਆਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵੈਣ

ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜ੍ਹਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਭੱਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੈਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੀਰ 'ਅਨੀਸ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।

'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਸਥਾਨਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਿਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਰਸੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਸੌਦਾ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਸੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮਰਸੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰਸੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਸੀਏ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਸੀਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਸੀਆ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਰਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਧਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੌਦਾ ਨੇ ਮਰਸੀਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਣ-ਕੁਰਲਾਣੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੀਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਮਰਸੀਏ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਹ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ

ਵਾਸੋਖਤ

ਵਾਸੋਖਤ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਸੂਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹਸਾਨ ਜਿਤਾਣਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਸੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਸੂਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਨੇ ਦਾ ਕਲਪਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 'ਵਹਿਸੀ' ਯਜ਼ਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਇਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਅਮਾਨਤ' ਲਖਨਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਵਸਿਸਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 'ਸੈਦਾ' ਉਹਨਾਂ ਸਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਸੋਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਦਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਸਾਇਰਾਂ ਨੇ 'ਵਹਿਸੀ' ਯਜ਼ਦੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੇ ਕਿ ਵਾਸੋਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਪਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਾਇਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਸੈਦਾ' ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੋਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮਾਸੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸੂਕ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਲ ਫੇਰ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ

ਮਾਸੂਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਇਹਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ,—

ਡਿੰਗੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ,
ਕਪੜੇ ਇਹ ਤੰਗ ਪੁਆਏ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ,
ਟੰਗ ਕੇ ਖੰਜਰ ਅਸਾ ਬਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ,
ਸਾਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤਣ ਕੇ ਟੁਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ,
ਨਖਰੇ ਤੇ ਸੋਖੀ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ,
ਅੰਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਸਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ।

ਸਜਾਉਣ ਸੰਗਾਰਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾ ਅਤੇ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਸੂਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਇਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਕ ਕੋਲ, ਗ਼ੈਰਾ ਉੱਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਸ਼ੇਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਠ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਆਸਿਕ ਦੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਸੂਕ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਸਾਇਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਲ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸੂਕ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਸ਼ੇਖਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । 'ਸੌਦਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ .—

ਤੋੜਿਆ ਜੁਲਮ ਤਿਰੇ ਸੀਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਮਿਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ ਭੁਆਇਆ ਅਪਨਾ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮਿਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਤਿਰਾ ਨੱਕ ਇਹ ਹਰਦਮ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਸੁਹਣਿਆ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਿਚ ਘਾਟਾ
ਸਿਅਰ ਇਹ 'ਵਹਿਸੀ' ਦਾ ਦਿਲ ਅਪਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ।

ਹੋਰ ਦਿਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ,
ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਨੈਣ ਵਿਛਾਵਾਂ ਅਪਨੇ ।

ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਸੂਕ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਦੀ

ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਸੋਖਤ ਵਿਚ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਸੋਖਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਵੈਠ ਅਤੇ ਵੈਠਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀਤਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਜ਼ਲ-ਲੇਖਕ ਸਾਇਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਗਿਲ੍ਹਾ-ਸਿਕਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲੀ ਸਾਇਰੀ ਵੀ ਵਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਸਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਵਾਸੋਖਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਇਸ ਵਾਸੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੈਠ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀਤਵ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ —

ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਖ ਨਾ ਇਕ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਲਾ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਜਾ ਵਿਚ ਮਸੀਬਤ ਸੁੱਟਿਆ,
ਮੂਰਖਾ, ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਰਾ ਘਰ ਪਟਿਆ
ਮੈਂ ਭਲਾ, ਦੱਸ ਦਿਲਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ
ਕਿਉਂ ਹੈਂ ਤੂੰ, ਦੱਸ, ਮਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਸਮਨ ਹੋਇਆ,
ਹਾਏ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਲਿਆ।

ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਉਂਤ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ?
ਅਪਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

ਦਿਲ ਕੋਲ ਸਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ "ਮਿਰਾ ਘਰ ਘਾਲਾ", "ਮੁਫਤ ਮੇਂ", "ਕਿਉਂ ਰੇ ਦਿਲ", "ਹਾਏ ਰੇ ਹਾਏ" ਵਰਗੇ ਵਾਕਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਵੈਠ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਭਾਗ ਜਨਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਾਸੋਖਤ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਵਾਸੋਖਤ, ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

੦ ੦ ੦

ਰੁਬਾਈ

'ਸੈਦਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਚਨਾ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਤੱਤਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰੁਬਾਈਆਂ ਹਜ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ 'ਨੁਦਰਤ' ਕਾਸਮੀਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਜਿਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਅਨੋਖੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਤੇ ਇਸਟ ਤੇ ਉਪਾਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵੇਖੋ —

ਬੁਤਖਾਨਾ ਤੇ ਕਾਅਬਾ ਭਾਲਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਕਿਆ,
ਦੰਗਾ 'ਚ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ,
ਦਿਲ ਜਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਗ਼ਾ ਸੰਗ ਵਾਗ਼ ਸਮ੍ਹਾਂ,
ਜਿੰਦ-ਜਿਸਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਗ਼ੀ ਕੀਤਾ।

— — —

ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ 'ਸੈਦਾ' ਦੇਵੀ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਖੀਵਾ,
ਉਹ ਤੋੜੇ ਕਦੀ ਸੀਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ,
ਸੁਣ ਸੰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ,
ਹੇ ਸੰਖ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਦ ਹੈ ਪਿਆਰਾ।

ਸੂਫੀਆ ਵਾਸਤੇ "ਦੁਨੀਆ" ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਝ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿ ਇਸ ਪਦ "ਦੁਨੀਆ" ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਵੇਖੋ —

ਹੇ ਲੋਭੀ ਮਨਾ ਭੇਤ ਮਿਰੇ ਨਾਲ ਵਟਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਗੀ ਤੇਰਾ
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੱਰਾ ਕੱਤੇ
ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤਿਰੀ ਜਿਨਸ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ।

ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਸੀਦਾ, ਹਜ਼ਵ, ਮਸਨਵੀ, ਅਤੇ ਮੁਖਮੱਸਾ, ਹਰ ਵਿਧਾ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਸਿਅਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ

ਕਿ ਉਹਨਾ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸਕੀਆ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸੂਕ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸਕ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। 'ਸੈਦਾ' ਉਹਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਜੋਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਕਾਵਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ —

ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਹੋ-ਦਿਆ ਲੰਘੀ,
ਨਿਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਲ ਗ਼ਮ ਦੀ ਹੋ-ਦਿਆ ਲੰਘੀ,
ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਪਨਾ ਯੂਸਫ,
ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੋ-ਦਿਆ ਲੰਘੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੁਲੇਖਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਰੁਬਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਣਾ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਲੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਣਾ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਕੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਪਮਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਨੇ-ਜਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰੁਬਾਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾਉ-ਦੋਲਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਸਮਰਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰੁਬਾਈ-ਲੇਖਕ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ।

o o o

ਬਹਿਰ ਹਜ਼ਜ਼¹ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ

1. ਹਜ਼ਜ਼ ਸਬਦ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਇਕ ਬਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਚਰਨ ਮੁਫ਼ਾਇਲੁਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਖਾਵਾ, ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਹਰ-ਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਣ ਹਨ ।

ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਸਭ ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਹਜ਼ਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਚੌਥੀ ਵਜਨ ਚਾਗਾਤਮਕ ਸੰਗੀਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹਨ । ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਰੁਬਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਸਬਦ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਅਤੇ ਨਾਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰ ਦੀ ਚਾਲ ਮਧੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗੀ ਰੁਬਾਈ ਵਿਚ ਬਹਿਰ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਨਾਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਖੇਪਤਾ ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ । ਰੁਬਾਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਡੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਕਾਫੀ ਕਲਾ-ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਕਾਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ "ਨੁਕਤਾ-ਆਫਰੀਨੀ" (ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਬਾਈ ਲਈ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਅਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪੰਗਤੀ ਉਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੁਬਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ । ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਹਜ਼ਵੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜਾਂ ਇਸਕੀਆ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਿਅਰ, ਸਗੋਂ ਚੌਥੀ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਪਨ, ਘਟਨਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਹਜ਼ਵੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਕੀਆ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ —

ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ?
ਤੁਪਕਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਲਕ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ?
ਹੰਝੂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਣਾ ਢੁੱਟੇ ਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ?
ਕੱਲਰ ਭੋਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ?

'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਨੁਕਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਜੋ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਹ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਮਾ 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ-ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਸੀਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਵ, ਹਰ ਵਿਧਾ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ —

ਤੂੰ ਭਵ-ਸਾਗਰ 'ਚ, ਹੇ ਦਿਲ, ਮੰਗ ਬਸ ਪੋਸਾਕ ਏਨੀ ਹੀ
ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵਸਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਟੋਪੀ
ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ
ਸੁਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਾਗਰ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਛੋਟੀ।

— — —

ਨਖਰੇ ਦੀ ਤਿਰੇ ਫੌਜ ਕਰੇ ਜੁਲਮ ਬੜਾ,
ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਰੀ ਬੋਹਲ ਕਰੇ ਨਸਟ ਸਦਾ,
ਹੈ ਹਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ,
ਦੇ-ਦਾ ਹੈ ਦੁਹਾਈ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲੁਟਿਆ।

ਇਕ ਦੋ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ —

ਅਫਸੋਸ ਦਿਆਵਾਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ,
ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨ ਹੋਵਣ ਮਗ਼ਰੂਰ,
ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਲ ਨਾਲ ਲਦੀ ਡਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ,
ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਚ ਲੈਂਦਾ ਦੂਰ।

ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਿਰ, ਵਜਨ ਅਤੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਤ ਲੈ ਆਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੁਬਾਈ-ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੁਬਾਈ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੁਕਾਤਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਬਾਈਆਂ ਮੁਸਤਜਾਦ¹ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰੁਬਾਈ ਦੇ

1 ਮੁਸਤਜਾਦ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸਿਅਰ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਸਬਦ ਉਸੇ ਬਹਿਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਇਖਾਵੇ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੋਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਤਜਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ —

ਹਾ ਘੱਟ ਜਹਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ, ਹਾ ਵਾਧੂ ਵੀ...ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਹਾ,
ਮਨਜਿਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾ, ਆਪੇ ਪਾਧੀ...ਹਰ ਸਾਮ ਸੁਥਾ,
ਕਾਅਬੇ ਵਿਚ ਸੈਖ, ਬੁਤਖਾਨੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ...ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ,
ਕਿਸ ਅਜਬ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਹਾ ਅਸੀਂ.. ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ।

ਇਹਨਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਤਾ ਦੀ ਬੰਦਸ਼, ਕਲਾ-ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਸੋਦਾ' ਦੀਆਂ ਮੁਸਤਜਾਦ ਰੁਬਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ —

'ਸੋਦਾ' ਸਨਮੁਖ ਯਾਰ ਹੈ ਜੇ, ਰੱਖ ਧਿਆਨ,
ਤਾਰੀਫ ਨ ਕਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਬੰਦ ਜਬਾਨ,
ਪਾਗਲਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ-ਫਟ ਹੈ ਏਨਾ, ਜੇ ਹੱਸੇ,
ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਵਿਰਾਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ —

ਵੇਖਣ ਨ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਣ,
ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੈਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਅਕਾਰਣ,
ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨ ਵੇਖੇ ਚੈਨ।

ਪਰ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋ ਰੁਬਾਈਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। 'ਸੋਦਾ' ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਖਣ-ਵੰਗ ਕਾਫੀ ਵਭਿੰਨਤਾ-ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਤ੍ਰਾ

ਕਿਤ੍ਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਥਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਜਾਂ ਮਰਸੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਪ 'ਸੈਦਾ' ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਏ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਿਤ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਤ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸੀਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਸਜਾਉਂਦੇ ਲਾ ਦੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤ੍ਹਾ ਨਵਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ 'ਰਿੰਦ' ਦੀ ਸਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤ੍ਹੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 'ਸੈਦਾ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੂਝ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਾ 'ਰਿੰਦ' ਦੀ ਸਾਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਅਰ ਹੈ —

ਲਿਖੀ ਏ ਮਿਹਰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤੀ ਇਹ,
ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।

ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਕਿਤ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਮਾ ਵਰਤੀ ਹੈ —

ਪਤਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਿਰੇ ਸਤਰੂਆਂ ਦਾ ਇੰਝ ਵਾਧਾ,
ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਰਛ ਘੁਲਦੀ ਪਰਬਤ ਦੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂ ਕਿਤ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 'ਸੈਦਾ' ਦਾ ਇਕ ਕਿਤ੍ਹਾ ਮਿਰਜਾ ਫ਼ਾਖਿਰ ਮਕੀਨ ਦੀ ਹਜ਼ਵ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸੈਦਾ' ਨੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। 'ਸੈਦਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਸਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਇਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਤ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਅਰ ਹਨ —

ਕਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕਵਿਤਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਰੇਖਤਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ।

ਜਬਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੀਦੈ ਵਿਸਾ ਚੰਗਾ,
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਜਬਾਨ ।
ਜਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ-ਗਾ ਠੀਕ ਤੂੰ ਕਦ ਤਕ,
ਤੂੰ ਅਪਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਜ ਅਰਥ ਆਲੀਸਾਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤ੍ਰਿਆ ਵਿਚ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ "ਕਿਤ੍ਰਾ ਬਤਰੀਕੋ-ਤਨਜੇ-ਸਾਇਰੇ ਗੁਫਤਾ"¹, "ਕਿਤ੍ਰਾ ਦਰ ਬਿਆਨੇ-ਪਹਿਰਾ" ਅਤੇ "ਕਿਤ੍ਰਾ ਦਰ ਸਕਸਤੇ-ਨਵਾਬ ਜਾਬਤਾ ਖਾਂ"² ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿੱਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । "ਕਿਤ੍ਰਾ ਖੁਸ ਤਬਆਨਾ"³ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ 'ਸੋਦਾ' ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਅਰਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਖੰਡ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਖਿਆ ਹੈ ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਵੀ ਕਿਤ੍ਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 'ਸੋਦਾ' ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤ੍ਰੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸੋਦਾ' ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

-
1. ਕਿਤ੍ਰਾ ਬਤਰੀਕੋ-ਤਨਜੇ-ਸਾਇਰੇ ਗੁਫਤਾ ਇਕ ਸਾਇਰ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤ੍ਰਾ ।
 2. ਕਿਤ੍ਰਾ ਦਰ ਸਕਸਤੇ-ਨਵਾਬ ਜਾਬਤਾ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਜਾਬਤਾ ਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤ੍ਰਾ ।
 3. ਕਿਤ੍ਰਾਏ-ਖੁਸ-ਤਬਆਨਾ . ਦਿਲ ਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤ੍ਰਾ ।

ਅੰਤਿਕਾ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਕਿਆਈ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਿਤਾ ਦਾ ਅਖੰਡਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਅਨਾਰੂਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਇਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਾਇਰੀ ਦੀ ਜਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 'ਆਬਰੂ', 'ਸਾਕਿਰ ਨਾਜ਼ੀ', 'ਸਾਹ ਹਾਤਮ' ਆਦਿ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੈਕ ਵਿਚ ਜਾ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਿਰਜਾ ਮਜ਼ਹਰ ਇਹਨਾ ਸਾਇਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਕਾਵਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੁੱਕ, ਤਈ, ਹਮਨ, ਤੁਮਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਪੂਰਬਗਾਮੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਬਦ ਤੇ ਵਾਕੰਸ, ਫਾਰਸੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਰਲ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਵਿਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। 'ਸੌਦਾ' ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ-ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। 'ਆਬਰੂ' ਜਾਂ 'ਨਾਜ਼ੀ' ਦੇ ਸਿਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਧ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਸੌਦਾ'

ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜਰਾਪਣ ਤੇ ਅਨੋਖਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਬਦਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰ ਕੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਸਬਦਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ-ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਸਬਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ, 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿਚ ਸਬਦ ਇਤਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮ ਹਨ। 'ਸੌਦਾ' ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਬਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅਨਾਤਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਠਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ-ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਸਿਆਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਕਿਆਈ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ, ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 'ਸੌਦਾ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਸਬੀਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਭਿੰਬਰੀ ਵਰਣਨ 'ਸੌਦਾ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਕਸੀਦਾ-ਲੇਖਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਹੁਣ ਤਕ 'ਸੌਦਾ' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਸ਼ੀਦੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਵਜੋਂ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 'ਸੌਦਾ' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਟਕੌਰ (irony) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਕਲਾ-ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹਨ।

'ਸੌਦਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਫ਼ਰ ਜਟੌਲੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਫ਼ਰ ਜਟੌਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖਿੱਝ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸੌਦਾ' ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਘਟਨ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਾਤਮ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਥੀਨ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੱਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਦੋ ਆਸੋਂਬੀਆ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਘਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਟਿਤ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਨਾਤਮਤਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾਲੇ, ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ, ਸੁਮੇਲ ਵਿਚ ਤਾਰਕਿਕਤਾ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਪਮਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਤਾਲੀਲ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ) ਸੌਦਾ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਸ ਹਨ।

ਸੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਸੀਦਾ, ਹਜ਼ਵ, ਸਹਿਰ ਆਸ਼ੋਬ, ਮਸਨਵੀ ਵਾਸੋਖਤ, ਸਲਾਮ, ਮਰਸੀਆ, ਰੁਬਾਈ, ਕਿਤ੍ਰਾ, ਮੁਖੱਮਸ, ਤਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਹੇਲੀ ਵਿਚ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਵਾਗ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਏਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ‘ਸੌਦਾ’ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਰੀਅਤਾ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਸੌਦਾ’ ਨੇ ਇਕ ਰੁਬਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ‘ਸੌਦਾ’ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਸਤੇ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

